

مَا تَعْلَمُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَىٰ لَكُمْ مَوْلًى مِّنْ لَّدُنَّ فَتَمَذِّبُوا بِلَاغِ الْفَضْلِ
 قَالَ الرَّسُولُ إِنَّكُمْ نَجِبَةٌ فَفَهَّمُوا

الاحسان

جسین لفظ صوفی کی تحقیق اور تصوف کی ابتدا اور اسکی رفتہ رفتہ ترقی کا ذکر
 کیا گیا ہے اور آخر میں تصوف کے تمام شعبوں اور اسلام سے تطبیق
 اور اسکی حقانیت اور اصول پر بحث کی گئی ہے

مولف

مولوی محمد احسان الدین صاحب علوی کا کوروی مولف منتخب قوانین
 و منتخب الاحکام و انتخاب قوانین اصولی و مترجم مضامین سیاست
 مدن و ارژنگ فرنگ و غیرہ وغیرہ

بہتمام محمد علی مفید عام پریس پٹانہ لکھنؤ میں چھپا

فہرست مضامین الاحسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اقوال حضرات صوفیہ	الف	دیباچہ
۲۷	مناقشات اہلین علماء ظاہر و باطن حضرت صوفیہ	۱	تصوف کی ابتدا
۲۷	طبقہ علماء ظاہر و علماء باطن	۳	لفظ صوفی کی تحقیق
۲۸	تقدیر و تدبیر	۸	تفصیل خانوادہ حضرات صوفیہ
۳۰	آفرینش خیر و شر کی فلاسفہ	۱۲	تقویٰ کی تعریف اور اس کی فلاسفہ
۳۱	موجودات عالم کی تقسیم	۱۶	توحید
۳۲	حضرات صوفیہ کی قوت و حالت اثرات	۱۸	توکل
۳۳	آفرینش انسان کی فلاسفہ	۲۰	حضرت امام غزالی کا قول
۳۳	اسلامی ارکان	۲۰	بیعت
۳۵	فلسفہ توحید	۲۱	اشاعت اسلام اور بیعت کی فلاسفہ
۳۶	نبوت	۲۳	علامہ ابن مسکویہ کا قول

۶۵	نکاح	۴۷	معاد حسه و نشر
۶۸	طلاق	۴۸	حساب کتاب جنبت و دوزخ
۷۰	وصیت	۵۰	نماز
۷۱	قصاص	۵۶	روزه
۷۲	جمله ارکان پر ایک نظر	۵۷	حج
		"	زکوٰۃ
		۵۹	صد اقت و دیانت
		"	شجاعت
		"	صبر
		۶۱	توکل
		"	تسلیم و رضا
		"	حیا و عفت
		۶۲	ایفار عمد
		۶۳	تجارت
		۶۴	وراثت

دیباچہ

دنیا میں مختلف علوم موجود ہیں اور نئے نئے علوم کی تدوین ہوتی جاتی ہے اور جدید تحقیقات اور ترقی نے ایسی باتوں کو جسکو ہم معمولی سمجھتے تھے۔ علوم کی شکل میں تب کر کے علمی معلومات کی ایسی شیں ہوا تصور ہمارے سامنے پیش کی ہے جسکو ہم تحیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شخص ایک ایک فن اور علم پر علیحدہ علیحدہ متوجہ معلوم ہوتا ہے اور اسکی ترقی میں کوشش اور تجربہ اس کے ذریعہ سے نئی نئی باتوں کا انکشاف کر رہا ہے اور اسوجہ سے وہاں ہر فن اور علم میں لوگ کامل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ تھیا سونی جس اہل یورپ اور امریکہ کے کان آشنائیکہ تھے انھوں نے اس رجم آئین عرفی کر لی ہے کہ دہریت اور الحاد سے نہاروں کو انھوں نے بچا لیا اور وہاں بکثرت موحدین نظر آتے ہیں۔ و حقیقت علم تصوف جو تہذیب اخلاق اور عقائد کو علاوہ اعلیٰ نتیجہ الہیات اور علم روحانی پر مشتمل ہے اس کے مقابلہ میں دیگر علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقلی علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد انسان ایک عرصہ کے بعد تطمین یافتہ خیال کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عقائد کی خرابی کا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ اگر فلاسفہ یونان کے وجود کے قابل ہی نہ تھے لیکن علم تصوف کی تکمیل کے بعد انسان کامل

ب

اور جب تک سائنس ممکن ہے جب تعلیم یافتہ حضرات کا اعتقاد ہے کہ تا وقتیکہ ہم کسی شے کو آنکھ نہ دیکھیں
اُس کا وجود کیونکر تسلیم کریں۔ اس لیے خدا کا وجود تسلیم کرنے میں متامل ہوتے ہیں حالانکہ حکمت کا یہ
مسئلہ ہے کہ کسی شے کا عدم علم اُس کے عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے حواس
خمسہ ظاہری ناقص ہیں تو ہمارے ان حواس سے خدا کا ادراک مشکل ہے مثلاً احسن بصارت پر
غصہ کرو تو معلوم ہوگا کہ کسی شے کے وجود کے کامل یقین کا درجہ چشم دید ہے لیکن اس قوت کا
بھی یہ حال ہے کہ درخت میں نمودار ہے۔ لیکن ہماری آنکھ اُس کے دیکھنے سے قاصر ہے۔ سایہ گھٹیا
بڑھتا ہے۔ لیکن مطلق نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مخفی قوت ہم میں پوشیدہ ہے جس کا نام روح ہے
لیکن ہم اُس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تاہم ان سب کے وجود کے ہم قائل ہیں اور کبھی انکار نہیں کر سکتے
ہیں۔ اس لیے کہ اثرات جب ہر گونہ نظر آتے ہیں تو مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو مولانا روم
علیہ الرحمہ نے اس طریق پر ادا کیا ہے۔

تن بجان خبیدنی بینی تو جان   لیک از جنیدن تن جان بدان
گر تو آن را می نہ بینی در نظر   فہم کن اما ز انظار اثر
بہر حال ہم مادی علم حاصل کرنے کے بعد ان حواسوں سے خدا تعالیٰ کا حقیقی ادراک نہیں کر سکے
ہیں لہذا علم روحانی کی ضرورت ہے۔ حسین راہک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے اور اُس کے
تواضع پر عمل کرنے سے قوت ادراک نہ صرف غائب ہی نہک محدود رہتی ہے بلکہ ہر قسم کا اعلیٰ

ج

مقاصد تک کامیابی کا باعث ہوتی ہے اور جو باری تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی قدرت کاملہ کی علی طور پر تصدیق کر دیتی ہے اور جناب باری کے وجود اور اس کی صفات کے تسلیم کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے اور جس طور پر موجودات عالم پر استفادہ وجود ہوا ہے وہی سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی وجہ سے صوفی کو ہر نظر میں ان باری تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ انسان کامل کے نام سے موسوم ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ **وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ نَاطِرٌ أَلَىٰ دِيحَانٍ نَاطِرٌ**۔

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم علماں فعلم فی القلب ذلک العلم النافع و علم علی البیان ذلک حجة اللہ علی ابن آدم یعنی علوم کی دو قسمیں ہیں ایک قلبی علم جو مفید ہے دوسرے دہانی علی جو انسان پر خدائے تعالیٰ کی ایک حجت ہے۔ دوسری حدیث میں آنحضرت کا یہ ارشاد ہے کہ علم الباطن سو من سوا اللہ و حکم من حکم اللہ نقالہ تقدر فی قلوب من شاء اللہ عبادہ۔ یعنی علم باطن خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے اور ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جبکہ دل میں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے دل میں الٰہیتا ہے۔ حدیث اول الذکر میں جسے علم قلبی ارشاد فرمایا ہے اسی علم کو اس حدیث میں علم باطن ارشاد فرمایا ہے جس سے ظاہر ہے کہ علوم دو قسم کے ہیں۔ کل علوم ظاہری بانی علم سے تعبیر کیے گئے ہیں جس کا نتیجہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حد درجہ یہ علم نبی آدم پر جان بٹھ

ایک قسم کی محبت ہے۔ باقی رہا علم باطن جو روحانی علم ہے وہی وہ علم ہے جس پر ہر قسم کا انسان کا فائدہ موقوف ہے اور وہ علم تصوف ہے۔ جب ہم اس عالم مادی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو مادیات ہیں جو جسم کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہیں یا روحانیات ہیں یعنی قوت اور طاقت جو ان جسم کو نشوونما کا باعث ہیں۔ لہذا ان دونوں کا علم درحقیقت اعلیٰ علم ہے چنانچہ آنحضرت کی اس حدیث شریفہ کا اسطرح اشارہ ہے۔ العلم علما ان علما لا یلدان العلم الا دیات۔ علم الابدان سے مراد تمام مادی علوم ہیں خواہ قدیم ہوں خواہ جدید۔ اس میں فلسفہ اور حرکت کی قدیم اور جدید شاخیں سب شامل ہیں اور علم الادیان سے مراد مذاہب اور دینیوں کا علم۔ پس اس حدیث شریفہ کے معنی میں فزیکل سائنس یعنی علوم طبیعیات اور علوم عقلی یعنی مثل سائنس اور تصنیف لوجی (علم الہیات یا علم ذہنی و روحانی) شامل ہیں اور اس سب سے دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی یہی ضرورت ہے لیکن ہر شے کے علم روحانی مرجع ہے جس سے انسان کی اخلاقی حالت درست ہوتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہایت پابندی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ علم مادی - علم ظاہری ہے اور علم الہیات علم باطنی یا علم روحانی ہے۔ اور اسی کو ہم علم تصوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ میں بوقت فرصت اسکی تحقیق کر دوں گا کہ اسلام میں کس زمانہ سے اس علم کی تدوین شروع ہوئی اور لفظ صوفی کا

استعمال کتب اور کیونکر شروع ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اپنی علمی بے بضاعتی اور محدود معلومات کی وجہ سے ایسے اہم کام کی انجام دہی کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اور اگر میرا ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا تو دوسرا آگے بڑھتا تھا۔ بہر حال میرا ذوق و شوق اور مذاق طبیعت مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ کہ میں کچھ اسکے متعلق لکھوں۔ نظریات میں نے مواد فراہم کرنا شروع کیا اور جہاں جس مقام پر کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی مضمون دیکھتا تھا نوٹ کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ اسکی تحقیقات میں نے اکثر کتابیں کھیں اور وہ فراہم کیا اور میں نے اکثر اسکے متعدد شعبوں کے متعلق مضامین لکھے اور پھر انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا اور ناظرین کی خدمت میں بذریعہ اخبارات پیش کرتا رہا یہی کتاب انھیں فراہم شدہ مضامین کا مجموعہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اس ارادہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اور اسکے میں ناظرین کی رے پر چھوڑتا ہوں بہر حال میں نے اسلامی دسترخوان پر ان حضرات کی ضیافت طبع کے لیے جن کو اس علم سے خاص مذاق ہے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا چن دیا ہے مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین اس سے ضرور لذت روحانی حاصل کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس مقولہ پر کاربند ہونگے کہ تنظر الی من قال وانظر الی ما قال۔ مجھے اس مضمون کی ترتیب میں حسب ذیل کتابوں سے بہت مدد ملی ہے تقاضا من فضلا حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ

احیاء العلوم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ۔ ابن الغیر۔ عوارف المعارف سہروردی۔
 قوت القلوب ابو طالب گئی تلبیس ابلیس ابن جوزی۔ رسالہ قسیریہ۔ طبقات الکبریٰ
 تمدن اسلام مولفہ جرجی زیدان۔ سوانح عمری مولانا روم علیہ الرحمۃ مولفہ شبلی نعمانی۔
 قول جمیل۔ مقدمہ ابن خلدون۔ الکلام مولانا شبلی نعمانی۔ حجۃ اللہ البالغہ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی۔ الفوائد الاصفیٰ علامہ ابن سکویہ۔ ہسٹری آف ڈی گریک
 فلاسفرس۔ لکچر سسٹری گریٹ متعلقہ روحانیات۔ تمدن عرب المدینۃ والا سلام فریدی
 دین و دانش۔ اثبات واجب الوجود مواقع النجوم ابن عربی۔ مین نے اختصار سے
 بہت کام لیا ہے اور حتی الامکان اس کی کوشش کی ہے کہ ہر امر تحقیق اور نتیجہ کے
 ساتھ لکھا جائے لیکن یہ مضمون اس قسم کا ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات میرے
 خیالات کی تائید کریں یا اختلاف۔ مین اس کو اُنھیں کی انصاف پسند
 طبیعت پر چھوڑتا ہوں۔ اس مضمون کا مقصد کسی گروہ کی دل آزاری
 نہیں ہے بلکہ ایک امر حق کا اظہار مقصود ہے اس پر بھی یہ عرض ہے کہ
 لکم دینکم ولیدین۔

محمد احسان الدین علوی

اورنگ آباد دکن
 ۱۰ اگست ۱۹۱۲ء

بسم الرحمن الرحیم

تصوف کی ابتدا | مسلمانوں کا تو مذہب ہی تصوف پر مبنی ہے اور جب اسلام کا ظہور ہوا ہے اُسی زمانہ سے تصوف مسلمانوں میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت غیر اقوام میں بھی تصوف کا شوق بڑھتا جاتا ہے گو اسلام میں کبھی تصوف کا اتنا نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ جہلا میں اُسکے مسائل کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے اسلئے وہ عام نہیں کیا جاسکا۔ ورنہ اگر وہ نص صریح اور آنحضرت کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعمیل کر کے اپنے معلومات وسیع کرتے اور جہالت کی تاریکی سے نکلنے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ عام نہ کیا جاتا اور اسی لیے عام طور پر شریعت ہی کی تعلیم رکھی گئی جسکا باطن تصوف ہے اور خاص طور پر تصوف کی تعلیم رکھی گئی جسکا ظاہر شریعت ہے اور غیر اقوام کے لوگ بھی اُسکے اصول عملی کو عام نہیں کر سکے۔ اسلئے کہ عوام میں نہ اُسکے مسائل سمجھنے کی قابلیت ہے اور نہ اُس محنت ثبات کے متحمل ہو سکتے ہیں جو اُسکے لیے درکار ہے۔ اور چونکہ خود غرضی سے روحانی قوت کا بیجا استعمال باعث مضرت بنی نفع اور مختلف قسم کی خرابیوں کا سبب ہے لہذا غیر اقوام کے صوفی زیادہ احتیاط کی ضرورت خیال کرتے ہیں اور بجز اخلاقی تعلیم کے روحانی

تعلیم کے عملی اصول کو انھوں نے رادہ سربستہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام سے بھی زیادہ انھوں نے اصول عملی کو انحصار کر دیا ہے اور غیر اقوام کے صوفیہ میں اس وقت کرنل الکاٹ صاحب کا بہت بڑا گروہ ہے جسکی تعداد امریکہ میں خاص کر اور دیگر ممالک میں عام طور پر بہت بڑی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً ترقی پذیر ہے۔ اہل اسلام میں اس علم کے سیکھنے اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایسے قیود کی پابندی ہے کہ طالب علم کا کثیر وقت آزمائش میں گزر جاتا ہے اور اُسکے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس گروہ میں شامل کر کے اُسکو اس علم کی تعلیم دی جائے افلاطون کا قول ہے کہ جو شخص کسی اہم مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اُسے ضرور ہے کہ اُسکے حاصل کرنے میں جس قدر مشکلات اور مصائب پیش آئیں اُنکو بہر کے ساتھ برداشت کرے۔ پس جو حضرات علم تصوف حاصل کر کے روحانی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اُنکے لیے ضرور ہے کہ جس طرح طبیب امراض جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتا ہے اُسی طرح حضرات صوفیہ کی رائے کے مطابق اُن چیزوں سے پرہیز کیا جائے جس سے روحانی صحت کو مضرت پہنچتی ہے۔ پس جو حضرات اعتراف کرتے ہیں کہ (کلود اشولہ) کے خلاف اہل صوفیہ ان اشیاء کے استعمال سے منع کرتے ہیں جو خدا اور رسول نے حلال کی ہیں اُنکو اپہر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اطباء قیام صحت جسمانی کے لیے پرہیز کا حکم دیتے ہیں اُسی طریق پر حضرات صوفیہ قیام صحت روحانی کے لیے پرہیز کرتے ہیں افسوس ہے کہ حضرات صوفیہ پر اعتراض

کیا جاتا ہے اور اطباء پر کوئی معترض نہیں ہوتا و تحقیق طباً جسانی طبیب ہیں اور حضرات صوفیہ و حنا
 طبیب ہیں لیکن افسوس ہے کہ اندون بعض مصنوعی اہل صوفیہ نے اپنے حرکات و افعال سے تصوف
 ایسے شریف اور پاکیزہ علم کو ایسی کرینے نظر شکل میں نہ ماننے کے سامنے پیش کیا ہے کہ غیر اقوام اور خود اہل
 اسلام اسپر حلاً درہور رہے ہیں اور جو نشان علم تصوف کا کسی زمانہ میں تھا وہ اُنکے ان افعال و
 حرکات سے مفقود ہوتا جاتا ہے اور سچے اور کھرے حضرات صوفیہ کے امتیاز میں سخت مشکلات پیش
 آتی ہیں لیکن جس طرح قوت ذائقہ سے کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کیجاتی ہے اُسی طرح
 پیروہ لوگ جنکو عقل سلیم اور وجدان اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے سچے اور مصنوعی صوفی میں شناخت کر لیتے
 لفظ صوفی کی تحقیق علامہ ابوریحان بیرونی نے کتاب النہدین لفظ صوفی کے متعلق

یہ لکھا ہے کہ تصوف کا لفظ دراصل حرف (س) سے تھا اور اُسکا مادہ (سوف) ہے
 جسکے معنی بزبان یونانی حکمت کے ہیں لیکن دوسری صدی ہجری میں جبکہ یونانی زبان کا
 ترجمہ عربی میں ہوا تو لوگوں نے اس فرقہ کو (دسونی) کہنا شروع کیا اور حرف (س) کو
 (ص) سے بدل کر صوفی کر دیا۔ کشف الضنون کی عبارت بھی اسی کے قریب
 ہے۔ چنانچہ تصوف کے متعلق لکھا ہے کہ اعلم ان الاشرافین من الکمار الخبج کلہ صوفین
 فی المشرب والاصطلاح والا یعبدان ہذا الاصطلاح من اصطلاحہم یعنی حکماء
 اشرافین مشرب اور اصطلاح میں صوفیہ کے مشابہ تھے اگر یہ اصطلاح اُن سے ماخوذ ہو تو

کچھ عجیب نہیں اسیدوہ سے حکماء کے دو فرقے قرار دیے گئے ہیں مشائخ اور اشراقیہ مشائخ کے
 پیرو کو شکلیں کہتے ہیں اور اشراقیہ کے پیرو کو بلحاظ مناسبت حالات صوفی کہتے ہیں مشائخ
 وہ حضرات ہیں جو موجودات عالم یعنی اشیا ممکن الوجود کی معرفت عقلی ذرائع سے دریافت کرتے
 ہیں اور اشراقیہ حضرات ہیں جو عرفان اور اشراق کے ذریعہ سے اشیا کی معرفت دریافت
 کرتے ہیں اور روحانی لذتوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں تکلیف میں ہیں اسطرح میں تاخرین
 بن ابونصر فارابی۔ بوعلی سینا۔ امام فخر الدین رازی۔ ابونصر الدین طوسی۔ اور صوفی معتز
 سین فینا غوث سموسی۔ افلاطون۔ اور تاخرین میں شیخ متہاب الدین مہروردی مولانا
 جلال الدین روحی حضرت جنید بغدادی حضرت شبلی۔ اور بایزید بسطامی وغیرہ ہیں۔
 اسکے علاوہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون میں صحابی تابعی تبع تابعین ائمہ
 حق کے لیے کافی لقب موجود تھے پناچہ آنحضرتؐ بھی اسکے تعلق یہ ارشاد فرمایا ہے
 خیر القرون قرنی ثم الدین یونہم۔ تم الدین یونہم۔ اسکے بعد غوص اپنے کو زہاد اور عباد کہنے
 لگے دوسری صدی میں حباب سنت اور دیگر متبع فرقوں کے قباہ اور زہادین امتیاز
 اوٹھتا ہوتا تھا تو صاحب مجاہدہ اور ربانیت نے یہ حال دیکھ کر اپنے کو صوفی کے
 لقب سے نامزد کر لیا اور دوسری صدی کے اندر اس لقب کی شہرت بگئی ابن جلیون نے لکھا کہ
 طریقہ تصوف سلاطین و امراء و اعیان میں مقبول ہوا کیونکہ تصوف کا حصول عبادت اور انقطاع

الی اللہ اور مزرع خرافات دنیا سے الگ تھلگ ہونا اور یہ امور باکمل مجاہد صحابہ کرام میں موجود تھے لیکن دوسری صدی میں جب مسلمان دنیا کی طرف جھکے اور دین دنیا میں مل جل گئے تو جن لوگوں نے خلوت اور عبادت کی طرف توجہ کی وہ صوفی کہلانے لگے بعد ازاں ابن خلدون نے یہ سہ نظاہر کی ہے کہ صوفی صوف سے مشتق ہے کیونکہ یہ فرقہ عام لوگوں کے برخلاف اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہننے کی جگہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتا تھا۔

اور اسکی تصدیق ابن جوزی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جاہلیت عرب میں صوفیہ نام ایک گروہ کا تھا۔ اور وہ تارک الدنیا ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندان غوث بن مرثیہ میں سے تھے جو تمیم بن مرثیہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد ازاں بعد بعثت آنحضرت جو حضرت ان کے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی صوفی کے لقب سے موسوم ہونے لگے۔ ابن جوزی کی اس روایت میں کسی قسم کا شبہ نہیں پایا جاتا، سلیبہ کہ خود آنحضرت سالہا سال تک ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کیے اور جب اسلام میں اسکا زیادہ رواج ہو گیا اور بہت سے حضرات دینی طور پر تارک الدنیا ہو گئے تو یہ آیت شریف نازل ہوئی رہبانۃ ابتداء عواکبتناھا علیہ یعنی جوگی بنے کو عیسائیوں نے ایجاد کیا اور ہم نے انہیں نہیں لکھا اس معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور اشغال اور ریاضت اور مجاہدہ آنحضرت کی بعثت سے قبل ہی عرب میں موجود تھا اور ایک خاص گروہ

اس قسم کے مذاق کا آنحضرت کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا درحقیقت ہر امر میں اعتدال ایک عمدہ چیز ہے اور زیادتی نہایت درجہ خراب ہے اسی لیے خداوند کریم نے رہنمائی کو (جس سے مراد تجرد کو اختیار کرنا اور دائمی طور پر تارک الدنیا ہو جانا اور نصرا و اتھی کو ترک کر دینا) جو حد سے متجاوز ہو گئی تھی ممانعت فرمادی۔

اس مقام پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب جنگ یرموک میں اہل اسلام کے مقابلہ میں ہرقل نے ایک فوج کثیر روانہ کی اور یہ چاہا کہ اسلام کو بیخ و بن سے اوکھاڑ کر پھینک دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کثیر فوج تیار کی اور مقابلہ کے لیے روانہ کی اور وقتاً فوقتاً فوج بھیجنے کا انتظام فرماتے رہے کہ اس اثنا میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ایک عروب کو دیکھا کہ مراقبہ کے ہوئے بیٹھا ہوا ہے آپ نے ایک لکڑی مار کر اٹھایا اور فرمایا کہ غیر اقوام نے مسلمانوں پر یورش کی ہے اور قریب ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جاوے اور تو محض اپنے نفس کے لیے مراقبہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وقت مراقبہ کا نہیں ہے پس آپ نے اس کو ایک نشان مرحمت فرمایا اور مسلمانوں کے ساتھ افواج ہرقل کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ واللہ اعلم مذکورہ بالا تحقیقات سے دریافت ہو گا کہ دراصل نطق صوفی دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں میں آیا اور اس سے قبل جولوگ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہا کرتے تھے انکو ذہار و عبادت کہتے تھے۔

دوسری صدی ہجری میں جبکہ خشیع و خضوع اہل اسلام کے دلوں زائل ہونے لگا تو ضرورتاً زمانہ نے اہل اسلام کو تدوین علوم باطنی پر مائل کیا۔ پہلا شخص دوسری صدی میں صوفی کے نام نام زد کیا گیا وہ ابوہاشم صوفی ہے جسے شامہ میں وفات پائی یہی وہ زمانہ ہے کہ کتب ہر کی تالیف و تصنیف شروع ہوئی اور مقامات ذکر و فکر ذوق و شوق صبر و رضا قبض و بسط فقر و توکل شکر و محبت خوف ورجا کی توضیح ہونے لگی اور جدید اصطلاحیں ایجاد ہوئیں خود حضرات صوفیہ کے گروہ میں باعتبار مذاق اور طریقہ مختلف گروہ پیدا ہو گئے جنکو اہل اللہ و درویش اولہ فقر کے نام سے موسوم کرتے ہیں درحقیقت صوفیہ کے دو گروہ ہیں بعض انہیں پابند صوم و صلوٰۃ ہیں اور شرع پر عامل ہیں انکو سالکین کہتے ہیں جبکہ معنی راہ چلنے والے کے ہیں ارباب روحانیت کی راہ قطع کرنے سے مراد ہے اور بعض برخلاف اسکے شرع کی پابندی نہیں کرتے ہیں انکو فارسی میں آزاد اور عربی میں احرار یا مجاذیب کہتے ہیں پھر ان دو گروہ میں بھی بہت سے گروہ ہو گئے اور ہر ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقہ سے متاثر ہے سالکین کے بھی دو اقسام ہیں ایک وہ جو اقطاب اور اوتاد کی شان سے ایک ہی جگہ اقامت گزین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہمیشہ سفر اور سیاحت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں حضرات آخر الذکر کہنا اپنی وعظ اور نصائح سے مختلف مقامات میں پہنچ کر لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔

سالکین کے طریقوں کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتا ہے اور بخاندان

اسکی وجہ یہ لگھی ہے کہ صوفیہ میں ابدال کا خیال بھی فرقہ اسمعیلیہ سے پیونچا ہے اور نقبا کی مقابلہ میں تراشا گیا ہے اور اسی فرقہ کے اتباع میں سلوک اور تصوف کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مانا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ سلوک و تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخصوص نہ تھا آنحضرت کے بعد صحابہ کرام اور تمام دیگر صحابہ مقدمہ دین صاحب مجاہدہ اور ریاضت تھے اور ان سے اکثر کرامات سرزد ہو گئے، ابن خلدون کی یہ رائے قرین صواب اور قابل قبول معلوم ہوتی ہے۔

تفصیل خانوادہ سب سے اول طریقہ جو تعلیم صوفی کا جاری ہوا وہ علوانیہ ہے جو حضرت **حضرت صوفیہ** شیخ علوان کے نام سے مشہور ہے اور اس کا بنیادی پتھر شہر حنین ۱۲۹ھ میں رکھا گیا اور اسکے بعد طریقہ ادھیمہ شہر دمشق میں ۱۶۱ھ میں ظاہر ہوا یہ طریقہ حضرت ابراہیم ادھیم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے آخر میں طریقہ جالیہ ۱۶۴ھ میں ظاہر ہوا جو حضرت جمال الدین ہمتہ اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے بہر حال کل ۳۲ طریقہ زیادہ مشہور ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نشان سلسلہ	نام طریقہ	نام بانی	نام مولد	سنہ ظہور
۱	علوانیہ	حضرت شیخ علوان رحمۃ اللہ علیہ	جعدہ	۱۲۹ھ
۲	ادھیمہ	حضرت شیخ ابراہیم ادھیم رحمۃ اللہ علیہ	دمشق	۱۶۱ھ

۳	لبطاسیه	حضرت بایزید لبطامی رحمه الله علیه	جبل لبطام	۲۶۱ هـ
۴	سقانیه	حضرت سمری و تقی رحمه الله علیه	بغداد	۲۹۵ هـ
۵	قادییه	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله علیه	بغداد	۵۶۱ هـ
۶	رفاعیه	حضرت شیخ احمد رفاعی رحمه الله علیه	بغداد	۵۷۶ هـ
۷	سهروردیه	حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی رحمه الله علیه	بغداد	۶۲۸ هـ
۸	کبرادیه	حضرت نجم الدین رحمه الله علیه	خارزم	۶۱۷ هـ
۹	شاذلیه	حضرت ابوالحسن رحمه الله علیه	مکه مکرمه	۶۵۶ هـ
۱۰	مولویه	حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمه الله علیه	قونیه	۶۷۲ هـ
۱۱	بدویه	حضرت سید احمد بدوی رحمه الله علیه	طنطا	۶۷۵ هـ
۱۲	نقشبندیه	حضرت بهاؤ الدین نقشبندی رحمه الله علیه	قصر صاندان	۷۱۹ هـ
۱۳	سعدیه	حضرت سعد الدین رحمه الله علیه	دمشق	۷۳۵ هـ

۱۴	کبتاشیه	حضرت حاجی کبتاش رحمۃ اللہ علیہ	کبیر شہ ۸۵۶ھ
۱۵	خلوتیہ	حضرت عمر خلوتی رحمۃ اللہ علیہ	قیصریہ ۸۵۸ھ
۱۶	زینہ	حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ	کوفہ ۸۳۸ھ
۱۷	بابیہ	حضرت عبد الغنی بابی رحمۃ اللہ علیہ	ادرنہ ۸۵۸ھ
۱۸	ہرامیہ	حضرت حاجی ہرام رحمۃ اللہ علیہ	انگورہ ۸۷۶ھ
۱۹	اشرافیہ	حضرت اشرف رومی رحمۃ اللہ علیہ	شین ازنگ ۸۹۹ھ
۲۰	کبریمیہ	حضرت ابو بکر ذبی رحمۃ اللہ علیہ	حلب ۹۰۲ھ
۲۱	سنبلیہ	حضرت سنبل یوسف بلوی رحمۃ اللہ علیہ	قططنیہ ۹۲۶ھ
۲۲	جلسانیہ	حضرت ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ علیہ	قاہرہ ۹۴۰ھ
۲۳	اعتباشیہ	حضرت شمس الدین علیہ الرحمۃ	میتیا ۹۵۱ھ
۲۴	ام سنانیہ	حضرت ام سان رحمۃ اللہ علیہ	قططنیہ ۹۵۹ھ

۲۵	جلوتیہ	حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ	بو احمہ ۹۸۸ھ
۲۶	اشتماکیہ	حضرت حسن الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۰۰۱ھ
۲۷	شمسیہ	حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	مدینہ منورہ ۱۰۱۱ھ
۲۸	سنان اسیہ	حضرت عالم سنانی امی رحمۃ اللہ علیہ	دلی ۱۰۶۹ھ
۲۹	نیازیہ	حضرت محمد نیا ز رحمۃ اللہ علیہ	تھوس ۱۰۸۰ھ
۳۰	مرادیہ	حضرت مراد سنانی رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۳۲ھ
۳۱	نور الدینیہ	حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۴۶ھ
۳۲	جمالیہ	حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ	قسططنیہ ۱۱۶۳ھ

مذکورہ بالا طریقہ نمین ہندوستان میں حضرت قشندید سیرہ وید۔ قادریہ اور چشتیہ طریقہ رائج ہیں اور طریقہ
چشتیہ حضرت ابو محمد ابدال چشتی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے جسکے گل سرسید حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں انھیں حضرت کی کوشش سے ہندوستان میں دین
اسلام کی بہت بڑی اشاعت ہوئی اور اسلام کو بہت بڑی دلی جرحی یدان نے ترقی اسلام میں

لکھا ہے کہ یہ ایک نئی منصب ہے جو شخص ایسے منصب پر مقرر ہوتا کہ وہ تمام طریقوں میں ماہر اور کامل
 ہوتا ہے اور ان میں ایک شیخ ہوتا ہے اور چھوٹی بستیوں میں ان کے خلفاء ہوتے ہیں جن کے بہتے مرید
 ہوتے ہیں شیخ خلفاء کے معاملات کے متعلق نظام رکھتے ہیں اور خلفاء تمام مریدوں کا انتظام
 رکھتے ہیں اور انکو امرا بالعرف اور نبی عن التکرر کی ہدایت کرتے ہیں اور مراقبہ اور ذکر و شغال کی تعلیم کرتے
 ہیں ان میں ایک شیخ اشائخ ہوتا ہے جو سب پر والی ہوتا ہے چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سید
 کی خانقاہ قائم کی اور اسکا دیرۃ الصوفیہ نام رکھا تو وہاں کے شیخ کو دو سر شیخ پرنسپل دی سلطان
 صلاح الدین بجز سلطنت کے بڑے بڑے اراکین اور کسی کو اس منصب پر مقرر نہیں کرتا تھا اور یہ حالت
 اس وقت تک قائم رہی کہ جب ۹۸۷ھ کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحدیت قائم ہو گئی اور اسکی
 ولایت حضرت شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو علم دینی اور علم دین میں ماہر اور کامل تھے اور
 ان کے بعد ان کے صاحبزادے ابوہریرہ البکری جانشین ہوئے اور یہ منصب بالآخر اصفیہ کے گھرانہ میں منتقل
 ہوتا رہا اور کچھ تک یہ منصب بکری صدیقی کے گھرانے میں جو ملک مصر کا بہت بڑا خاندان ہے قائم رہا
 تقویٰ کی تعریف خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے **وَالْتَقَاتُ اللَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ يَغْنِي تَقْوَىٰ**
 اور اسکی فلاسفی اختیار کر کے تعلیم کر دیکھا تم کو اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ کے تین درجہ ہیں تقویٰ
 عوام۔ تقویٰ خواہں۔ تقویٰ شخص ہں۔ تقویٰ عوام یہ ہے کہ جسے ظاہری معاشی ہیں اسے پرہیز کیا جائے
 یعنی شراب۔ سرقہ۔ قمار۔ بادی۔ زنا۔ دروغ گوئی وغیرہ وغیرہ اور تقویٰ خواہں یہ ہے کہ جسے معاشی ملتی

اُن سے پرہیز کیا جائے یعنی کبر - نخوت - حرص - طمع - جب جاہ - حب مال - حقیقت پر سب
 جہایات باطنی ہوں اُس کے بعد آخری درجہ تقویٰ خالص خواہں کا ہر اور جہت تک پہنچا دو سر درجہ
 طے نہ کیا جائے تقویٰ خالص خواہں کے درجہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور جب یہ مدارج
 طے ہو جائیں تو انسان کو اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے مناس
 کرے کیونکہ جب قدر ماسوا اللہ سے دل خالی ہوتا ہے اس قدر انوار الہی اس میں بکھلی ہوتے
 ہیں اور جب قدر کائنات سے جدا ہوتا جاتا ہے اسی قدر ممکن کائنات سے قرب ہوتا جاتا ہے
 اور یہ قرب ایک خاص قسم کا قرب ہے جسکی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں -

اتصال بے کیف بے قیاس   ہست بے الناس را با جان ناس

پس ان مدارج تقویٰ کے طے کرنے کے بعد انسان کو معیت باری تعالیٰ حاصل ہو جاتی ہے
 اسوقت اللہ تعالیٰ اُسکو تعلیم کرتا ہے اور یہی حکم اللہ کے یہی معنی ہیں انہی تین مدارج کو ہم
 شریعت - طریقت - حقیقت کے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں اسکی صراحت مولانا روم نے دفتر پنجم میں
 یہ فرمائی ہے شریعت پنچو شمع نیست کہ راہ ناید چون در راہ آمدی این فن تو طریقت است پنچو شمع
 رسی آن حقیقت است مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھایا یہ شریعت ہے دوا استعمال کی یہ طریقت ہے مرض
 افاقہ ہو گیا یہ حقیقت ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت علم ہے طریقت عمل ہے اور حقیقت عمل کا اثر ہے
 در حقیقت شریعت جسے کہتے ہیں اس میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں - اقرار باللسان عمل بالاسکان

تصدیق باقلب تخریک اخلاق پر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے اول تصدیق باقلب کی ضرورت ہے اور تصدیق باقلب سب سے اعتقاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور اعتقاد تین طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تقلید سے۔ استدلال سے۔ اور کشف حال سے اعتقاد استدلال اور تقلید سے پیدا ہوتا ہے وہ درحقیقت شرعی اعتقاد ہے۔ اور تیسرے قسم کا اعتقاد جو بذریعہ کشف و حال پیدا ہوتا ہے وہ اعتقاد طریقی ہے اور اس میں مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہے اسی وجہ سے بلا الی اموروں انجام دیے ہوئے راہ رست مناسب شکل ہے خداوند کو ہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنھدینھم یعنی جو لوگ ہمارے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں (یعنی جو ہماری عبادت سچے دل سے کرتے ہیں) انکو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں تصوف میں علم اور عمل کی نہایت ضرورت ہے اسکی صراحت اس طرح کی گئی ہے کہ علم سے مراد علم روحانی ہے اور عمل سے مراد اخلاق ہے جس طرح علم ظاہری کے لیے جو اس ظاہری کی ضرورت ہے اسی طرح علم تصوف میں اور اک کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کے ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جو جو اس ظاہری سے دریافت نہیں ہو سکتے درحقیقت یہ علم باطنی ہے جسکو علم لدنی یا علم روحانی کہتے ہیں انبیاء میں یہ علم فطری ہوتا ہے اور اولیاء کو یہ علم مجاہدہ اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کلیل کے لیے اس علم کی نہایت ضرورت ہے اور حضرات صوفیہ اس علم میں اس کی نہایت اہمیت پیدا کی ہیں اگر ذرہ برابر خیال نہیں کرنا تو کفر اور کجادی ہے نہایت جانتا ہے اگر علم عام ان اس کا اعتقاد یہ کہ خدا ہر

موجود ہے اور عالم اور مافی العالم کی سب چیزیں اُسکے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن چونکہ اوتکا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہوتا ہے اسلئے اُن کے افعال اور حرکات پر اُسکا اثر نہیں پڑتا جیسا کہ اُسکے کہہ جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے افعال اور حرکات کو دیکھتا ہے اور ہر شے کی موت اور حیات اوسکے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اُنسے بڑے افعال سے منع کیا ہے اور اچھے افعال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن افعال لجائز کے ارک کا یہی ہم ہرگز پرہیز نہیں کرتے خلاق خدایان ہم میں پسلی ہوئی ہیں چوری بڑنا۔ ڈاکہ زنی۔ دروغ گوئی وغیرہ میں ہم متفق ہیں صبح سے شام تک بُرے افعال میں منہمک رہتے ہیں ابھائیں ہمہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں اس لیے کہ ہمارا اعتقاد استدلالی اور تقلیدی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ ہم بُرے افعال سے روک سکے اور اچھے افعال کی ترغیب دے لیکن جو اعتقاد بذریعہ ریاضت مجاہدہ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت سچا اعتقاد ہے لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آنحضرت کے زمانہ میں جبکہ مسلمان مجبور تھے وہ ریاضت مجاہدہ تھے اس لیے اُنکا اعتقاد سچا اعتقاد تھا اور آنحضرت کے محض ایک اشارہ پر قومی کام اور اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ اُن زمانہ میں جو سچا اور اصلی اعتقاد عام لوگوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ آنحضرت کے صرف صحت فیض اثر اور تعلیم کا نتیجہ تھا اور اُن علمی قواعد کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جیسا کہ اندرونِ حضرت صوفیہ میں مستور ہے ہر حال صوفی اور زاہد اور سچے مسلمان کو ہر طرح کی رنج و غلظت نظر آتا ہے اور ہر ذرہ میں

اسکی لائقنا ہی قوت اور قدرت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے باوصف اسکی مانعت کے ممنوعہ افعال کرے۔

توحید حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہیں خدا کے سوا عالم میں کسی نے وجود حقیقی نہیں ہے حقیقت یہ مسئلہ تصوف کی جان ہے۔ حضرات صوفیہ کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم بحیثیت ظہور حادث ہے اور ہر دوسرے حقیقت قدیم ہے۔ عالم موجودات وجود مطلق سے جدا نہیں ہے اور اسی کے مظاہر کا مجموعہ عالم ہے۔ علماء مظاہر عالم اور اس کے خالق کو جدا جدا مانتے ہیں اور ایک کو علت دوسرے کو معلول خیال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام نے اس نتیجہ تحقیقات کے ذات باری تعالیٰ کے مظاہر کا نام عالم ہے بہت سی مشکلات کو رفع کر دیا ہے اور انکا نتیجہ تحقیقات اشراقیہ کے نتیجہ انبیاء کے بہتر اور مرجع اور اطمینان بخش ہے توحید میں صوفیہ کے بڑے دو فرقے ہیں۔ ایک بھودی دوسرے شہودی۔ فرقہ وجودیہ وہ ہے جو ایک موجود کے سوا کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور شہودیہ فرقہ اسکا پابند نہیں ہے۔ وجودیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہستی حقیقی ظاہر عالم ہے اور باطن حق ہے۔ ظاہر باطن کا پردہ ہے جو بصورت ممکنات نظر آتا ہے۔ ہر اہم صفت فعل جو عالم ظاہر میں ہے اسکی اصل باطن میں جو ہے اور حقیقت کثرت وحدت محض ہے جیسا کہ اسرار کی حقیقت میں ہے۔ قطرہ بکر لیت کہ جدا ایم ہمہ۔ بحر نجد کہ مائیم ہمہ۔ اور شہودی فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودات کا وجود حق نہیں ہوا ہے اور موجودات کا

وجود اور ہے اور حق کا وجود اور ہے۔ موجودات عالم مظاہر حق ہیں لیکن اُنکی ذوات ذات حق سے جدا ہیں جیسا کہ ظل و غیر ظل اور عکس و غیر شخص وجود کو ذات باری کی ایک صفت خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ (وجود حق اور خلق سب میں باری جیسا کہ دنیا شمس و قمر میں باری جیسا کہ لاکھ شمس اور قمر کی ذوات مختلف ہیں یہ فرقہ عدم کو بھی بمقابلہ وجود ایک شے سمجھتا ہوا سکا خیال ہے کہ آئینہ ہلے عدم میں اس کا عکس صفت حق کا عکس منطبع ہوا ہے اس کا مجموعہ عالم ہے۔

حکما و یورپ کے نزدیک عالم میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں (مادہ) روح (قوت) اور عقل۔ جس طرح انسان میں عقل کے ہونے سے اُس کے فعال اور حرکات حرکت اور مہذب اور منضبط پائے جاتے ہیں اسی طرح عالم میں ایک عقل ہے اور اس وجہ سے اُس کے انتظام میں ترکیب نظام پایا جاتا ہے آفتاب وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ موسم سرما موسم گرما اور موسم بارش اپنے اپنے اوقات مقررہ پر شروع اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح انسان اگرچہ اُس کے اعضا متعدد ہیں ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے اسی طرح باوصف ظاہری تعدد اور تجزیہ کے عالم ایک شے واحد ہے جس طرح انسان میں ایک عقل ہے اسی طرح عالم میں ایک عقل ہے جس کو عقل کل کہتے ہیں حضرات صوفیہ بھی انسان کو عالم صغیر اور دنیا کو عالم کبیر کہتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ تصوف تصحیح خیال کا نام ہے۔ بیان خیال سے مراد اسے ہے ہر امر کے

واقفیت یا عدم واقفیت یا مفید یا مضر یا ضروری یا غیر ضروری ہونے اور کل یا بالمقابلہ وغیر کرنے کے بعد جو رائے قائم ہو وہ اُس سے متعلق ایک صحیح خیال ہوگا۔ یہاں تک تو علمی تصحیح ہوئی اُسکے بعد یقینی امر پر جب عمل کیا گیا تو علمی تصحیح ہو گئی اور علمی اور عملی تصحیح کے بعد وہ خیال صحیح ہو گیا پس اس طرہ پر جب توکل سے متعلق تصحیح ہو تو یہ حالت ظاہری ہو جاتی ہے کہ انسان قطعاً عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اُسکی قربت ارادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو رخصت کر دیتا ہے۔

توکل | حضرات صوفیہ کی اصلاح میں توکل کے معنی یہ ہیں کہ توحید کے اعتقاد سے کوشش کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اُسکی علت ذات باری تعالیٰ ہے اور نتیجے کے اسباب اور وسائط کا وجود کا عدم ہے اور وسائط و اسباب بوجہ انکشاف حقیقت اُسکی نظردن سے دور ہو جاتے ہیں تو اُس حالت میں کچھ وہ کہتا ہے کہ خدا سے کہتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اور جو کچھ وہ پاتا ہے خدا سے پاتا ہے۔ قبل از انکشاف حقیقت زید کا عطیہ کبر کی مہربانی اور خالد کی ایذا رسانی معلوم ہوتی ہے مگر انکشاف حقیقت کے بعد سوا وجود حقیقی کے کسی کا کوئی فعل نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت امام غزالی کا قول | حضرت امام غزالی ایک عرصہ تک اس علم سے انکار کرتے رہے لیکن جب وہ اس علم سے واقف ہوئے تب اُنہر حالات منکشف ہوئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب مختلف علو سے میں فراغت پا چکا

تو حضرات صوفیہ کے علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا تب مجھے معلوم ہوا کہ انکا طریقہ علم اور عمل دونوں پر موقوف ہے میں نے قوت القلوب ابو طالب گیلانی اور دیگر کتابیں حضرت عارف مجاہد اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور حضرت بایزید بسطامی کی مطالعہ کیں جس سے مجھے اس علم کا کمنہ اور مقاصد دریافت ہوئے۔ تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ صابا حال پہنچنے صاحبِ قال اس لیے میں نے نتیجہ نکالا کہ انکے علوم پڑھنے سے اصلی مقاصد دریافت نہیں ہو سکتے ہیں وقتیکہ عمل انہیں کیا جائے چنانچہ میں مشتق کی جامع مسجد میں ایک عرصہ تک تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق اور ذکر الہی میں مشغول رہا اور ان خلوتوں اور عزالتوں میں مجھ پر بس علوم منکشف ہوئے جس سے مجھے دلی یقین ہو گیا کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے صوفیہ کرام علیہ الرحمۃ اور انھیں کلا رہتہ سیدھی راہ پر اور انھیں کے اخلاق عمدہ اخلاق ہیں۔ اسکی پہلی شرط مساوات دل کا پاک کرنا اور آخری شرط فنا فی اللہ ہے جس نے علم تصوف کا فرامین چکھا اُسے حقیقت نبوت سے بجز نام کے کچھ نہیں جانا اور جو لوگ حضرات صوفیہ سے صحبت رکھیں گے وہ اُسے نور ایمان حاصل کر لینگے اور یہ ایسا فرقہ ہے جسکا ہم صحبت کبھی محروم نہیں رہتا۔ آنحضرت کو یہ حالت انھیں دونوں میں حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ غار حرا میں یا صحت میں مشغول رہتے تھے حضرت امام غزالی۔ شیخ بوعلی فارمدی کے مرید تھے اور علم تصوف اور سلوک آپ نے انھیں سے حاصل کیا۔ جیسا کہ نجات اور رسالہ قدسیہ سے ظاہر ہوتا ہے پس ایسے اعلیٰ اور زبردست مکمل اور صوفی کا

قول کیوں مستند نہ سمجھا جائے۔

بیعت | آنحضرت نے علاوہ بیعت اسلام وغیرہ کے سلوک کی بھی بیعت لی ہے اور جو ہشتاباہ بیعت خلافت سلف نے صحبت پر اتفاق کیا اور اُس کے بعد خرقہ کی رسم جاری ہوئی بیعت کو بعض حضرات صوفیہ فرض سمجھتے ہیں اور بعض مستحب اور دلیل میں یہ آیات ہیں۔ یا ایھا الذین امنوا لتقوا اللہ والبقواہم الوسیلة واتبع سبیل من اناب الی لیکن حضرات صوفیہ نے علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے بیعت یعنی معاہدہ ترک معاصی اور استقامت بر تقویٰ ضروری خیال فرمایا ہے آنحضرت نے تین اقسام کی بیعت حسبِ نص صریح لی ہیں بیعت برائے اسلام۔ بیعت برائے جہاد۔ بیعت برائے ترک معاصی اور استقامت بر تقویٰ اور یہی طریقہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین تک رہا آیت کریمہ لان الذین یمانیعون انما یمانیعون اللہ ید اللہ فوق ایدیم ھیمن نکث فانما نکث علی انفسہم من اذی باعوا علیہ اللہ فیسقطہ اجر عظیم (۲۲) قد رضی اللہ عن المؤمنین ویمانیعون وکنت الشجرة فی قلبہم فانزل السکینۃ علیہم وانا بجمع فتحنا قریباً ومانعاً لکم کثرۃ یاخذونها وکان اللہ عریضاً حکیم (۲۳) یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یمانیعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئاً ولا ینسرفن لا یقتلن اولادھن ولا یتنکھن ان یرتدھن بین یدینھن ارجلھن لا یصلنک فی معرفتکم انھن یمانیعنکم غریباً کہ پہلی آیت میں غیر مذہب والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں

مومنین اور مومنات کی طرف اشارہ ہے۔

اشاعت اسلام اور اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ حضرات صوفیہ کی کوشش کا بھی
 بیعت کی فلاسفی شامل ہے اس لیے کہ یہ حضرات اپنی فطرتی خیرات اور پاکیزہ اخلاق سے
 غیر اقوام کو اس قدر گرویدہ کر لیا کرتے تھے کہ بالآخر انکو مسلمان ہو جانا پڑتا تھا اور یہی پاکیزہ اخلاق
 اور فطرتی اثرات تھے جو سالہا سال کی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے تھے اور وہ ذکر اور
 اشغال اور پاکیزہ اخلاق سے نہ صرف اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچاتے تھے بلکہ انہیں روحانی قوت
 ایسی قوی ہو جاتی تھی کہ جو اشاعت اسلام کی مؤید ہوتی تھی جہاں حضرات نے دیکھا کہ
 اسلام کے احکام کی تعمیل اہل اسلام باطل نہیں کرتے اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں تو انکو
 اس نص صریح کی پابندی کے ساتھ تعمیل کی (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ
 وَيُخَوِّعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَيْسَ مِنْهُمْ أُولُوا السِّمِ الْغَوِيِّ) اور وہ اس پر شاہد ہوتا ہے کہ مریدانہ سے
 اچھے کام کرنے کو کہے اور بُرے کاموں سے منع کرے۔ اور ان حضرات نے ممالک میں ہرگز ناشرع
 کیا اور بیعت لینا شرع کی جو درحقیقت پیرا امام کے ذریعہ سے خدا سے ایک معاہدہ ہوتا ہے
 اور وہ اس پر شاہد ہوتا ہے کہ مریدانہ سے خلاف احکام شرع کوئی فعل نہ کرے گا اور مریدانہ
 بُری افعال سے توبہ کرے۔ بیعت کے ذریعہ سے نیکو کے لیے نیک اعمالی کا معاہدہ کرتا ہے لیکن
 اس مقام پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کے لئے پیرا امام یا شاہد کی کیا ضرورت ہے بلکہ وہ خود

افعال سے پہنچنے کے لیے توبہ کر کے خدا سے عہد کر سکتا ہے۔ اور چونکہ خداوند کریم کا علم وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے نیک و بد اعمال سے واقف ہے پس اُس کے پاس کسی شاہد کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اعتراض ہی علم حضرات کی جانب سے کیا جائے تو بلحاظ انکی وسعت معلومات کے تعجب ہوگا لیکن اگر ایسے حضرات اعتراض کریں جنکی معلومات محدود ہے تو اُسکا صریح جواب یہ ہے کہ واقعی خداوند کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اُس کے بندوں کے نیک و بد اعمال اُس سے پوشیدہ نہیں ہیں لیکن کیا قانون کے رو سے انصافاً اس حاکم عدالت کی محض بیرونی معلومات جسکے اجلاس پر مقدمہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا تو یہ مقدمہ میں پیش ہو سکتی ہے یا تو ناؤد شرعاً ہرگز نہیں۔ اور چونکہ خداوند کریم کی اعلیٰ صفت عدل پس اُسی ضرورت ہے کہ وہ محض اپنی معلومات کی بنیاد پر کسی کو سزا و جزا نہ دے اور اسلئے خداوند کریم ارشاد فرمایا اور جائی بالنسبین والتمہداع ونفی بنہم صیاحی و ہم یطلعون یعنی گواہ اور غیر حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ انکے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائیگا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر اُس نے بطور خود خدا سے عہد کیا ہے تو بلا شاہد یہ عہد محبت نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند کریم محبت فرماتا ہے۔ اسلئے علاوہ یہ عہد بقاء بلکہ اُس عہد کے دیر پا نہیں ہو سکتا ہے اسلئے کہ انسان اس عالم کی ذلت و رسوائی کے مقابلہ میں جس کا اُسے اندیشہ ہے کہ خلاف ورزی عہد میں جلا کر آئے گی آخرت کی ذلت اور رسوائی کی پروا نہیں کرتا اور اسی لئے انسان سیکڑوں تہ پہلو پر خود خدا سے توبہ اور عہد کرتا ہے اور یہ تمام نہیں ہوتا لیکن ایک شریف و زلفیم کیلئے یہ پرامام کے ہاتھ پر توبہ اور عہد کر کے

اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو شرم حجاب اور کچھ اس عالم کی قلت رسوائی کا خیال خلاف مرزی حمد سے
 اُسکو روکتا ہے۔ بہر حال ہر حالت میں تائید الہی درکار ہے بیعت کے بعد یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ علم
 باطنی یا روحانی حاصل کیا جائے۔ بلکہ اختیاری ہے اور ہر شخص کے مذاق طبیعت پر اور ذوق
 خفوق پر منحصر ہے لیکن حصول علم باطنی کے لیے بیعت لازمی ہے چنانچہ جب حضرت خلیفۃ الموعود
 رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم باطنی کی طرہ اہل ہوئے تو پہلے حضرت حدیث محاسبی نے بیعت
 لیکر آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کرائی اور سخت آزمائش کے بعد اپنے حلقہٴ درس میں شامل کیا
 اور حقیقت حسبِ صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح صحت
 روحانی قائم رکھنے کے لیے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے
 بلا ان دونوں کے حاصل کیے صحت جسمانی اور روحانی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور بلا اسکے
 انسان کا نفس خواہشات کے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کا قول | علامہ ابن مسکویہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے تعلقات سے انہماک نہ کرنا
 باری تعالیٰ سے بعد اور جنسیت پیدا کر دینا ہے لیکن اُسکے ساتھ وہ بہت شدت کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے
 کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نیا کو چھوڑ کر اُس سے بے تعلقی پیدا کرے اس لیے کہ انسان فی الطبع پیدا
 کیا گیا ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے اور زہد اور جوگیوں کا فرقہ جو کوئی کام حصولِ معاش کا
 نہیں کرتا وہ حقیقت میں ظالم اور عہدالت سے منحرف ہے اس لیے ابن مسکویہ کا نشانہ یہ ہے کہ خدا کی خیال سے بھی غافل

نواور دنیوی کار بار بھی کرتے رہو۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا خلقت لکھو دلائل
 خلقت لکھو لاخو یعنی دنیا تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا فلا تنسرو فی الارض ابتغوا فی فضل اللہ یعنی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل پر بھروسہ رکھ کر دوی
 تلاش کرو۔ ہم اس حکم پر سکون کے اُن خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن سے دنیوی اور روحانی لہذا یز
 سمجھا کر اوٹیل دیکر روحانی لذت کو مرجع قرار دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم رضاعت اور طفولیت
 کی حالت میں تھے اس وقت جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے تھے اور انکی جدائی ہونا گوارہ نہ تھی
 اور معمولی سی معمولی چیز بھی اگر ہم سے علیحدہ کر لی جاتی تو ہم مضطرب اور پریشان ہوتے تھے
 اور روتے تھے آج اُن چیزوں کے تذکرے جبکہ ہم جوان اور عاقل ہیں نفرت اور کراہت سے
 سنتے ہیں اسکے بعد جب ہماری روح بدن سے جدا ہو جائے گی اور اسکو اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائے گا تو
 دنیا میں ہم جن امور کو حاصل نہ سمجھتے تھے اور ان پر گرویدہ ہوتے تھے وہ روحانی لذتوں کے
 مقابلہ میں ہر محض ہونگے اور اُن سے ہم اس وقت اُسی طرح نفرت اور کراہت کرینگے جس طرح سے
 ہم اپنے ایام طفولیت کی چیزوں کو تنقل کے زمانہ میں کراہت کی نظروں سے دیکھتے تھے علامہ
 ابن مسکویہ کی یہ اسی زبردست تمثیل ہے کہ خود بخود انسان کے دل میں اُتر جاتی ہے ہر چیز اور دل
 می خیز و بدل می رہتا اور اسکو عالم اور فی عالم کی سب اشیا و چیز معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن تا وقتیکہ علم
 تصوف حاصل نہ کیا جائے اور علی طور پر اسکی ہمت نہ کھائے ہمارے یہ خیالات دیر پا نہیں رہ سکتے

اقوال حضرات صوفیہ | حضرت اصفیہ اہل سلام تصوف کے متعلق یہ فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ تصوف وہ ہے کہ خدا اسی سے تجھے مارے اور اسی سے تجھے چلا پھر فرمایا کہ تصوف وہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے اور یہی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد سنا خصلتوں پر منحصر ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا حصہ تھا (۲) رضا جو حضرت السحق کے ساتھ مخصوص تھی (۳) صبر جو کما حقہ حضرت ایوبؑ کے اور ایک (۴) اشارہ جو حضرت ذکریا کے لیے خاص تھا (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے مٹی (۶) سیاحتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی (۷) فقیری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی حسین بن منصور نے فرمایا کہ صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے ذوالنون مصری نے فرمایا کہ صوفیہ کا گز رہا ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا یہ وہ مقولہ ہیں کہ جو حضرات صوفیہ کی زبان سے اکثر اوقات نکلتے ہیں ان کا مطلب اور منشا ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں۔

منافقات ما بین علماء ہمارے | یہاں تک علماء اظہار و حضرت اصفیہ میں مشابہت و قدیم و رقابت قائم تھی اور علماء ہر حضرات صوفیہ اس قابلیت کا نتیجہ ہوا کہ سلطنتوں کی جانب سے بمقابلہ علماء اظہار حضرت اصفیہ کی منزل کی گئی اور بعض اوقات شہر بدر کیے گئے اور ملوک و قہاد میں پڑے رہے اور اکثر اوقات قتل کیے گئے کیونکہ عالم استغراق و بیخودی میں ان کو کلام کل تھا جسے جہنم ظاہر و فرار دیکر ظاہری علماء کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے اور انہیں قتل مکرارتے تھے

یا شہر بکر اسے تھے چنانچہ جس سے واقعات اس کے مشہور ہیں النون مصری نے مقام ولایت پر
 بحث کی اور علمائے انگلوزندیق کا خطاب دیا اور وہ پابندِ نجیر مصر سے بغداد میں لائے گئے ابوسلمان
 دارونی فرستوں سے بامین کرنے اور ملنے کے مدعی تھے اور وہ اسی الزام میں شوقِ شکار لے گئے
 حضرت سرمد اور عالمگیر کا واقعہ بیان دو عام ہے حضرت منصور بن الحنفی سے کہنے سے دایرہ چڑھائی
 اگرچہ علمائے ظاہر نے کفر کا فتویٰ دیکر انکو قتل کر لیا لیکن حضرت جنید بغدادی جو علمِ تصوف
 اور فقہ میں اعلیٰ پایہ رکھتے تھے وہ اُسکے مخالف تھے سیل بن عبد اللہ اسی کی بدولت مرتد اور کافر
 ٹھہرے گئے اور خارج البلد کیے گئے شیخ عبد اللہ ابن ابی حمزہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں میداری میں
 حضرت رسول اللہ کو دیکھتا ہوں اس بنا پر وہ اتفاق رائے علما کا فرار و مرتد ٹھہرائے گئے حضرت جنید
 بغدادی نے علمِ کلام اور صفاتِ باری تعالیٰ پر کچھ گفتگو کی جس سے امام احمد بن حنبل نے اُسے ملنا چھوڑ دیا
 اور وہ عوام کے خوف سے روپوش ہو گئے اور اُن سے تو گستاخانہ فرمایاں تھیں کہ انکے جنازہ پر چالو دی سوزا نہاں
 پڑھتے نہیں آئے! امام فخر الدین رازی اور ابونا شاہ بہار الدین کا جو حضرت لانا روم کے والد ماجد تھے
 ایک عجیب واقعہ مشہور ہے محمد خازم شاہ جب عقیدت مند لانا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر
 ہوا تھا تو بعض اوقات امام صاحب بھی اُسکے ساتھ تشریف لجاتے تھے شاہ صاحب ہمیشہ اپنے
 دُشمنین حکماء اور حکمرانِ غیروہ کے بعض خیالات کا ذرا ان شکن جواب دیا کرتے تھے یہ امام صاحب کو
 ناگوار گزرتا تھا اور بہت ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے امام صاحب کو شاہ صاحب کی

مرفوعے سے شرف پیدائش کی تھی لیکن غازیہ شاہ کی بھی کچھ بول سکتے تھے ایک دفعہ شاہ مولانا باہاؤ
 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے گرد لاکھوں اور ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا آپ عظم فرما رہے تھے غازیہ شاہ نے
 حد سے زیادہ مجمع دیکھ کر امام صاحب کے کہا کہ غضب کا مجمع ہے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ غلط فہمی تھی
 غازیہ شاہ اگر سکا نہ ارک نہ کیا ہاں یہ تو شکل پڑے گی اور انتظام سلطنت میں ہوتا واقعہ یہ ہے کہ
 اندیشہ ہو غازیہ شاہ نے امام صاحب کے اشارہ سے خزانہ شاہی کی کنجیاں مولانا کے پاس بجا لائی
 اور کہا بھیجا کہ اسباب سلطنت میں کنجیاں باقی رکھنی ہیں حاضرین شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ نہ چاہتا کہ
 اور چلا جاؤ لگا چنانچہ آپ شہر سے تشریف لے گئے آپ کے تشریف لیجانے کے بعد غازیہ شاہ کی کنجیاں
 اس حرکت کے بہت مذمت ہوئی ہر حال علماء ظاہری اور حضرات صوفیہ کے درمیان ہمیشہ اسی قسم
 واقعات پیش آیا کرتے تھے لیکن چونکہ سلطنت علماء ظاہری کی طرفدار تھی اس لیے ہمیشہ حضرات
 صوفیہ نے ان حضرات کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھائیں اور مصائب و شرم کے واقعات یہ کہ انسان
 جب تک کسی علم سے جاہل مطلق رہتا ہو اس وقت تک اس کی مخالفت پر آمادہ اور کمر بستہ رہتا ہو جب
 بعض علماء ظاہر نے اس کے مشرف ہوئے اور بیرونی حالات طاری ہوئے جو حضرات صوفیہ پر تھے تو اس
 حقیقت سے واقف ہوئے اس میں شک نہیں کہ بلا کسی معلومات کے کسی علم سے بیوز اور رکبات
 پر نکتہ چینی کرنا بقول حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اندھیری کو ٹھہری میں نشانہ لگانا ہے۔
 طبقہ علماء ظاہر | جسطرح علماء ظاہری میں مختلف گروہ اور مختلف خیالات اور اجتہاد کے پیدا
 اور علماء باطن

ہو گئے اس علم میں بھی مختلف گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا مسلک بالکل علیحدہ رکھا۔ لیکن یہ صرف
 فروعی اختلافات ہیں اصول میں سب متفق ہیں لیکن چونکہ علماء مذاہب میں اصولی اور فروعی دونوں اختلافات بہت
 کثرت سے ہوئے اسوجہ سے بدستے گروہ پیدا ہو گئے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی تکفیر کی اور غالباً
 مغلوب کو سخت سی سخت لافیتیں پہنچائیں ائمہ اربعہ اور حضرت امام غزالی اور محی الدین بن عربی کے وقت
 تکفیر بھی فراوان نہیں ہوئے ہیں لیکن حضرات صوفیہ کے گروہ میں ایسے داعش ہی پیش نہیں آئے
 پس انہیں مختلف گروہ کا ہونا اور ہر فرقہ کا ایک سرے کے خیالات اور اجتہادات سے مخالف ہونا یہ
 بھی ایک سبب اہل اسلام کی تنزیل کا ہوا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی ہوتا
 رہا ہے اور ہوتا رہیگا۔ اگر ان متعدد فرقوں کی وجہ سے اہل اسلام کو متزلزل ہوا تو دوسرے
 مذاہب میں بھی متعدد فرقے موجود ہیں اور ہوتے جاتے ہیں اور سنیہ چل کر سی حالت انکی بھی
 ہونی چاہی ہے۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے جسپر رائے زنی کرنا گویا قانون قدرت پر نکتہ چینی ہے۔
 تقدیر و تدبیر | سب سے زیادہ اہم اور ناقابل معاذ اعتراض جو اندون حضرات صوفیہ پر کیا جاتا ہے
 وہ یہ ہے کہ یہ حضرات تقدیر محض کے قائل ہیں مجبور محض ہو کر تقدیر کے بھروسہ پر خالق ہوں
 میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور محنت و مشقت سے احتراز کرتے ہیں اور یہی حضرات تمام مسلمانوں کو
 اس پر لگا کر یکساں محض بنانا چاہتے ہیں ان حضرات کے نسبت یہ خیال نہایت غلط و منہوس ہے کہ جو
 حضرات اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں اختیار تقدیر تدبیر کے مل مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے ہیں

اگر یہ حضرات اس مسئلہ کے اسی مفہوم کے ساتھ قائل ہوتے جو حضرات مسخرین سمجھے ہوئے ہیں تو پھر ان حضرات کو ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں توجہ الی اللہ کے لیے تدابیر اختیار کجائیں۔ بلکہ ریاضت مجاہدہ خداوند کریم ﷺ کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتا۔ اور انکو روحانی قوت عطا کرتا۔ و حقیقت کسی امر میں کوشش کرنا ہمارا اختیار میں ہے جسکو ہم تدبیر کہتے ہیں اور کوشش کونہی سے اپنے مقاصد تک لایا جائے۔ نا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر پر بہرہ ور نہ کرتا تو سزا اور جزا کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے افعال و حرکات سے خود ظاہر ہو کہ ہم مختار ہیں ہمارے ہاتھ ہر خود اس امر کے شاہد ہیں کہ یہ عطا بلا ضرورت ہمارے عطا نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جدوجہد اور کوشش و تدبیر کے لیے عطا کیے گئے ہیں پس تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی امر میں کوشش کی جائے تو کوشش کے نتیجہ پر خدا پرہور نہ کیا جائے اس لیے کہ کوشش و تدبیر میں کامیابی نا ہمارا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہم مجبور ہیں اور کوشش اور تدبیر میں ہم مختار ہیں اور یہی اصول حضرت منوہ کا ہے حضرت سلمان فارسی علیہ الرحمہ مجبور اختیار کے متعلق فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس مسئلہ سے واقف نظر آتے ہیں لہٰذا اگر ایک چھوٹا کڑا کھٹ پھینکا جائے تو گو کتہ کو چوٹ پھرے پہنچتی ہے لیکن کتاب پھر پیر حملہ نہیں کرتا ہے۔ بلکہ پتھر پھینکنے والے کی طرف ہٹتا اور حملہ کرتا ہے ایسے کہ وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور محض ہے بلکہ جس شخص نے اسکو حکیم ہو نچائی وہ قابل مواخذہ ہے اور اسی لیے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حقیقت اگر مسلمان تقدیر کے قائل نہ ہو تو صحابہ کرام اور دیگر

اہل اسلام اشاعت اسلام کی کوشش کیوں کرتے لیکن چونکہ وہ مفہوم کے ساتھ تھریکے قائل نہ تھے جو حضرت مسیح مین سمجھے ہوئے ہیں اسلئے انھوں نے اسلام کی اشاعت میں تداریک اور تدبیریں اختیار کیں۔

کوششیں کیں اور نتیجہ پر خدا پر ہر وسہ کیا اسی لیے اشاعت اسلام میں کامیابی ہوئی اور یورپ ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو اس نے اپنے حلقہ میں بہت جلد لے لیا اور نئی تہذیب و تمدن پر کھڑے ہوئے۔

آفریقہ میں خیر و شر | چونکہ ان فاعل مختار ہے لہذا لازمی ہے کہ اسکے افعال بد پر باز پرس کی جائے اور

کی فلسفی | افعال نیک کی جزا دی جائے اگر عالم حیوانات پر غور کیا جائے تو یہ بین کوئی ذہل مختار ہے اور نہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے۔ بُرائی کی باز پرس، اور نہ بھلائی کا صلہ ہے اور ہر ایک کو اپنی محدود عقل حیوانی کی بنا پر حضرات کے انفعاع کی کوشش کرتا ہے اور حصول خیر کی طرف متوجہ ہے مگر خداوند کریم انسان کو بھی حیوان محض پیدا کرتا تو دیگر حیوانات سے مختلف اور مرجع ہوتا۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو نامحدود عقل و علم کی دولت عطا فرما کر حیوانات سے ممتاز فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کا رحم و کرم و قہر و غضب بڑا ہوا ہے اور وہ خیر محض ہے اسلئے اس نے بدی کے ساتھ بھلائی بھی پیدا کی تاکہ نیکی کی تمیز کی جاسکے (الہامیتا و تعریفاً خدا دہا ہا مگر محض خیر ہی خیر ہوتا اور بُرائی اور بدی پیدا نہ کی جاتی تو خیر کی تمیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اور انسان نیکی کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا۔ اور اسی خیر و شر کا احساس ہی ہوتا۔ پس خدا نے جو بُرائیاں پیدا کیں محض اس وجہ سے پیدا کیں کہ انسان خیر و شر میں تمیز کر سکے اور اسی لیے خداوند کریم نے انسان کو نامحدود

عالم کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر فرمایا تاکہ وہ خیر کو اختیار کرے اور بدی سے اجتناب کرے اسکے
 لیے جیسا کہ الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اسے بدی کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو کشتی کی غمت
 دلائی۔ فرض کیجئے کہ ایک صنّاع نے تجارت کی غرض سے چند وقین بنائیں اور انکو فروخت کیا۔ کس ظالم نے انھیں
 بند توں سے جدا دیوں کو ہلاک کیا۔ کیا قانوناً صنّاع پر لعنت کا الزام قائم ہو سکتا ہے کہ جس سے
 کہ اس صنّاع کی نیت نہ تھی کہ بند توں سے اس کتاب جرم کیا جائے۔ یہ خود کریم پر الزام تھا تاکہ اسے
 شر کو پیدا کیا غلط ہے بلکہ لائق الزام وہ شخص ہے جو احکام الہی سے سزا ہی کرے اور شر کو کام میں لائے۔
 موجودات عالم کی تقسیم | حکمانے موجودات عالم کی تقسیم چار قسم میں کی ہے۔ نباتات۔ حیوانات۔
 انسان جو ابتدائے مادہ جمادی کی صورت اختیار کرتا ہے جب اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے تو مہربانی
 صورت اختیار کرنے کے قابل بنتا ہے اور جب مظاہر نباتاتی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب حیوانی
 صورت اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور جب مظاہر حیوانی میں کمال حاصل کر لیتا ہے تب انسانی صورت
 اختیار کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس وقت انسان کا ظہور ہوتا ہے غرض جمادات سے ترقی کرتے
 کرتے وہ درجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور بہت سی باتیں ان چار اقسام میں مابہ الامتیاز ہیں۔
 مثلاً جمادات اور نباتات میں کورل لکھنڈ اور کھوٹکھا اور سیپ۔ نباتات اور حیوانات میں مابہ الامتیاز
 اس رخت کا پھول ہے جو جگلوں میں ہوتا ہے اور کھلا ہوا رہتا ہے اور جب گئی اسے چوسنے کی غرض سے اس پر
 بیٹھتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی کو کھانے کے بعد مکمل جاتا ہے اور یہی اسکی نشوونما کا باعث ہے حیوانات

اور انسان میں بابا الاتیاد (اورنگزیگ) یعنی بن النرج لیکن اسکے بعد ایک دوسرے اور بھی ہر جو عالم ملکوتی تک
 منتہی ہوتا ہے اور عالم انسانی اور عالم ملکوتی میں بابا الاتیاد حضرت صوفیہ کے نفوس میں جنہوں نے
 انہی ہستی کو بالکل فنا کر دیا ہے اور ذات الہی میں فنا ہو گئے ہیں جسکی توضیح یہ ہے کہ ہر نوع کی انتہا و سر
 نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ ایسے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے۔ جہاں حضرت منصور نے
 انا الحق اور باریزید بطنامی نے (سبحانی ما اعظم شأنی) فرمایا تھا۔ محمود مستری نے
 اس سے متعلق لکھا ہے کہ مولیٰ علیہ السلام نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ درحقیقت خدا
 نہ تھی لیکن اُس کے آواز آئی کہ (انا ربک) جیسا ایک درخت نے جو خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا خدا
 کا دعویٰ کیا تو انسان جو سب سے بڑا منظر آتی ہے اگر ایک خاص مقام پر پہنچ کر خدائی کا دعویٰ
 کرے تو قابلِ عزم نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ لوہا جب آگ
 میں گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو کر اُسکا ہمرنگ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آگ نہیں ہو جاتا۔
 لیکن لحاظ اپنے خواص کے اُسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ آگ ہو گیا فنا فی اللہ کے
 مقام پر صوفی کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔

حضرات صوفیہ کی درحقیقت انکے سے پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات اُسوقت تک
 قوتِ معانی و اثرات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ سلوک تمام نہو لے اور اُن حضرات
 کی صحبت سے استفادہ نہ اُٹھایا جائے۔ ہم نے اس سے قبل بھی لکھا ہے

اور اب بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں انہیں حضرات کی پاکیزہ اخلاق اور نیک سیرت اور قلبی اثرات کا بہت سا حصہ شامل ہے ہمارے ظاہری علما تو محض وعظ اور نصائح سے غیر اقوام کو اسلام کی طرف مدعو کرتے رہے اور یہ طریقہ مباحثہ سے لیکر دیکھا برہ اور مجاہدہ تک پہنچ گیا جس سے انکی یہ کوششیں سالہا سال کے بعد نتیجہ بخش ثابت ہوئیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی ایک گہری اور پرتاثر نگاہ نے وہ جادو کا کام کیا کہ جو حق غیر اقوام نے مذہب اسلام قبول کیا اور اسی اُس پر ہیبت اور روحانی قوت اور قلبی اثرات کا نتیجہ تھا جس نے سفیر ہر قل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین کے سامنے کچکپا اور تہزویا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ اُس وقت آپ کھجور کے درخت کے نیچے نہایت سادگی کے ساتھ زمیج تشریف فرما تھے۔ پس روحانی قوت اور قلبی اثرات بجز ریاضت اور مجاہدہ اور پاکیزہ اخلاق کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

آفرینش انسان کی فلسفی ہم جانتے غور کرتے ہیں غایت فرینش حضرت باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ رما خلقت الجن والانس لا یعبدا یعنی ہم نے جن اور انس کو محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جس سحر ادب ہے کہ انسان کے جب قدر بعض زندگی ہیں مثلاً کسب معاش پرورش اولاد اپنے ابنائے جنس کے ساتھ عمدہ برتاؤ نیک سلوک پاکیزہ اخلاق امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی درحقیقت عبادت میں شامل ہیں اور عبادت سے خدا کو کچھ غرض نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خلاقیت کا درست ہو جو مہول ہیں کچھ

یورپ میں حکمائے حال نے تسلیم کیا ہے اور یہی وہ اصول ہیں جنہر حضرات صوفیہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن چونکہ پاکیزہ اخلاق نیک سیرت عمدہ صفات ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ضرور ہے کہ عبادت الہی کی تکمیل کے لیے وہ ان امور کو بھی انجام دین ورنہ عبادت کا مفہوم کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ تھے کہ آنحضرت ہی کے زمانہ میں بہت سے اہل اسلام علاوہ ذبیوی مشاغل کے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ ریاضت اور مجاہدہ علم کی شکل میں آنحضرت کے زمانہ تک مرتب نہیں ہوا تھا و حقیقت اہل اسلام نے اس علم کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ تدوین کیا اور ایسے ایسے نکات پیدا کیے کہ ملحد و مذہبن اور دوسری بلاچوں پر اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام کی صداقت کے معترف ہوئے۔

اسلامی ارکان | کامل اور سچے مذہب کے لیے چار ارکان لازمی ہیں۔ پس ہر مذہب اسلام سے متعلق ان ارکان کی سچی جانچ اور تنقیح کرنا چاہیے کہ یہ چار ارکان اور اسکے متعلقات مذہب اسلام میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان کے متعلق کیا احکام ہیں اگرچہ ہر ایک رکن اور اسکے متعلقات بجائے خود اہم مسائل ہیں اور اگر بالفصیل ان کے متعلق لکھا جائے تو ایک مطول کتاب ہو سکتی ہے تاہم اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تفصیل ارکان =

عقائد

(۱) توحید (۲) نبوت (۳) معاد

(۱) حشر و نشر (۲) حساب و کتاب (۳) جنت و دوزخ

عبادات

(۱) نماز (۲) روزہ (۳) حج (۴) زکوٰۃ

اخلاق

(۱) صداقت (۲) دیانت (۳) شجاعت (۴) صبر (۵) توکل (۶) تسلیم و رضا

(۷) حیا و عفت (۸) ایقانے عمل۔

معاملات

(۱) تجارت (۲) ورثہ (۳) نکاح (۴) طلاق (۵) وصیت (۶) قصاص۔

فلسفہ توحید۔ اگرچہ توحید کے متعلق ہم نے اس سے قبل لکھا ہے تاہم یہاں بھی ہم اسکی

توضیح کرتے ہیں۔ سلسلہ کائنات اور انتظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی ذرہ

لیکر شجر و حجر کوہ دریا و یاتھک کہ اجرام فلکی یعنی آفتاب اور مانتاب سب میں توحید باری تعالیٰ کا

ایک بین ثبوت موجود ہے۔ ابتدا میں جب انسان نے اپنی آنکھ کھول کر چاروں طرف نظر کی تو

اُسکو اس عالم مادی کی ہر چیز میں ایک غیر متناسی سلسلہ انتظام نظر آیا اور (لازماً فیجرب) اپنی
 قوانین قدرت کے انتظام میں سب کو جکڑا ہوا پایا۔ غور کرنے سے اُسکو معلوم ہوا کہ اس
 عالم کی ہر شے کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر توازن اور تناسب ہے کہ تا وقتیکہ تمام قوانین
 قدرت مل کر کام نہ کریں ایک جھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گھاس جہنمیت
 نا چیز ہے وہ بھی بغیر عناصر یعنی آب باد اور خاک۔ اور آفتاب اور مہتاب کی
 تاثیرات کے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن حقیقت انسان اپنی عقلی کمزوری سے ان قوانین قدرت
 کی بندشوں کو اور سلسلہ انتظام کا تناسب دیکھ کر نہایت متحیر اور حیرت زدہ ہوا۔ لیکن جب
 اُس نے وحشیانہ طریقہ زندگی سے مذہبانہ طریقہ زندگی اختیار کیا اور تمدن اور معاشرت میں
 ترقی کی تو اُسکے مذہبی خیالات بھی مستحکم ہونے لگے اور کچھ کچھ سمجھ بھی آنے لگی۔ اگر اُسکا استدلال
 زمانہ کو جو نہایت جمالت اور تاریکی کا زمانہ تھا خیال کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف
 اور زحمت اور بیماری کی حالت میں وہ ایسی قوت سے امداد کا طالب ہوتا رہا جسکو وہ اپنے
 اعلیٰ اور زبردست قوت سمجھتا تھا اور رفتہ رفتہ اس خیال نے اُسکو میاں تک متعلق کیا کہ اس
 قوت کو خوش اور رضامند رکھنے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے اُس نے اختیار کرنا شروع کیں
 اور یہی تدابیر ہر طبقہ اور ہر ملت میں مذہبی رسومات اور طریقہ عبادت سمجھی جانے لگیں۔ اسی لیے
 ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کوئی مذہب ضرور رکھتا ہے۔ لیکن طریقہ عبادت اور رسوم

ایک دوسرے سے مختلف ہیں مذہب اسلام کو حکمت اور عقل سے جس قدر مناسبت ہے کسی اور مذہب کو اس قدر مناسبت نہیں اُسکے اصول اور احکام بالکل عقل اور حکمت پر مبنی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اُن احکام اور اصول پر غور نہیں کرتے اور محض اندھا دینہ تقلید میں ایسے فعال کرتے ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے سامنے اسلام کی سچی اور خوش نظر تصویر کشی منظر نظر آتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے اور جو شے فطری ہوگی وہ انسانوں میں مشترک ہوگی اگر افراد انسانی سے اُنکی زبان اور صورت اور شکل اور رنگ علاحدہ کر لیں تو جو چیز مشترک رہ جائے گی اُس میں ایک مذہب بھی ہوگا اور یہی بہت بڑی دلیل مذہب کے فطری ہونے کی ہے اور اسی لیے انسان کو ایک اعلیٰ اور زبردست قوت کا معترف ہونا پڑا جس نے ان قوانین قدرت کے اجزاء میں توافق اور تناسب پیدا کیا ہے اور وہ اسی جستجو اور تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح سے اس ناک حقیقی کو دیکھے یہاں تک کہ اُسکو شبہ نہ رہے کہ ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا اور جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہی میرا رب ہے جب وہ غریب ہو گیا اور ماہتاب نے اپنا سنور بھر دیا کھلا تو دفعتاً اُسکی زبان سے نکلا (ہذا ربی هذا ربی) لیکن جب وہ بھی اُسکی آنکھ سے اوجھل ہو گیا اور آفتاب عالم تاب نظر آیا تو اُسکی طرف اُس نے دیکھا اور کہا ہو نہ ہو تو ضرور یہی میرا رب ہے لیکن جب یکے بعد دیگرے تینوں اُسکی نظروں سے غائب ہو گئے تو اُسکی حیرت اور استعجاب پیدا ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ تو سب غائب ہو گئے اور میرا رب

غائب ہونے والا نہیں ہے نہیں نہیں اس میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے۔

درحقیقت انسان کی سرشت میں توحید باری تعالیٰ کا اعتقاد موجود ہے اور وہ اس ہر دست قوت کا ابتداء ہی سے قائل ہے اور مظاہر عالم کو جلوہ گاہ مبدیٰ قیاض سمجھ کر اُسکی پرستش کر کے وہ مبدیٰ قیاض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ہمہ تن اس عزادار فکر مند منہمک ہوتا ہے کہ اس واجب الوجود کا تصور کس شکل اور صورت میں کیا جائے اور اس خیال سے کہ ممکنات یعنی موجودات عالم ذات واجب الوجود کے ظلال کے نتائج ہیں۔ اسلئے اُس نے ہر شے میں ذات حقیقت الحقائق کی پرستش کی اور یہ خیال اُسکے دل میں ایسا مستحکم ہو گیا کہ انسان نے اس عالم مادی کے ہر چیز میں اُسکی حقیقت کی پرستش کر ڈالی۔ شجر۔ حجر۔ دریا۔ آفتاب۔ مانتاب کوئی اُسکی پرستش سے نہیں چھوڑا اور اسی بنا پر اکثر مذاہب ہر شے کی پرستش کرنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن ذات واجب الوجود اور موجودات عالم میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس عالم مادی کی ہر شے منظر آتی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے انہیں سے خدا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر چیز خدا کی قدرت کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن کسی چیز کا ممکنات میں سے خدا ہونا ناممکن ہے۔ ذات تمام اشیاء میں ظاہر ہے اور اُسکی مثال ایسی ہے جیسی کہ جسم انسانی میں روح لیکن جسم کی ہر عضو کی حرکت اور ہر حالت کا فعل اور ہر قوت کا اثر روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھتی ہے۔ پاؤں چلتے ہیں۔ ہاتھ ہلتے ہیں۔ زبان بولتی ہے۔ اسلئے کہ ہر حرکت میں روح

فرما کر اچر پس ہم کسی عضو کو روح نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ یہ مباح کے تابع ہیں۔ ایسے انی مظاہر کو خدا
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ذات واجب الوجود کی پرستش غلط ہے۔ ذات واجب الوجود
 نامحدود ہے اسکی کوئی صورت نہیں ہے۔ نامصور غیر محدود کی مصوٰۃ و وحدانیہ پرستش کی سطح صحیح نہیں ہو سکتی
 ہے اور جو ان سب مظاہر کی علت یعنی خدا تعالیٰ ہے اسی کی پرستش کرنا چاہیے باوصف اسکے کہ انسان
 نے اس عالم مادی کی ہر شے کی پرستش کر ڈالی لیکن اپنی اصلی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور
 درحقیقت مقصود اصلی تو اسی کے پاس موجود تھا جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے
 (نحن اقرب الیہ من جبل الذریر) یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں صرف
 تعلیم کی ضرورت تھی۔ اور وہ اصلی اور حقیقی تعلیم جسکے لیے ابتدائے آفرینش عالم سے ہرگز وہ
 وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ کل امۃ ہاد اور جو ایک عرصہ سے
 موقوف ہو گئی تھی اور طالع بلعون اپنی سگڑ مہمت باتوں سے اُسے پس پشت ڈال دیا تھا۔ دفعۃً
 سرزمین عرب پر شروع ہوئی اور ایک عالم میں پھیل گئی اور وہ تعلیم صرف کلمہ طیبہ دلائلہ الامم میں تھی
 لیکن چونکہ یہ مکفرانہ مت تھا کہ جبکہ ذریعہ سے ہننے خدا کو پہچانا اور بہائم سے انسان بنے اور ان کلمات
 روز اور نکات سے واقف ہوئے اسکو چھوڑ دین ایسے خداوند کریم نے ان کلمات کے ساتھ محمد رسول
 کو بھی شامل کر دیا۔ درحقیقت جو سچے دل سے ان کلمات کا قائل ہوا وہ اپنے مقصود اصلی میں کامیاب ہوا
 جیسا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے اور جسکی تفصیل کے لیے طوائف رکار (من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنۃ)

اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی اخلاقی حالت درست ہوئی اور اپنے اپنے احساس کے ساتھ ہمدردی کا مادہ پیدا ہوا اور ان میں سے پرہیز کرنے لگا۔ اور نیک باتیں اختیار کیں ایسی حالت میں دبیٹھے بیٹھے کبھی جب الوجود غلط کبرائی کے تصور میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور عالم مثال اور عالم ملکوتی کی سیر کرنے لگتا تھا اور وہ انکی عمدہ عمدہ نعمتوں سے اپنی روح فلک سیر کو فرحت دیتا تھا اور وجدان اور عرفان کے ذریعہ سے روحانی لذتیں چھل کرتا تھا اور پھر اس کو اس عالم مادی میں پس آنا گوارا کرتا تھا لیکن اس کے تعلق کے جو ممکنات کو واجب الوجود کے ساتھ ہیں اس کو اس عالم مادی میں مجبوراً وہیں آنا پڑتا تھا اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ واجب الوجود کو ممکنات کے کس قسم کا تعلق ہے درحقیقت یہ تعلق اس قسم کا ہے کہ نہ انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہو اور نہ انسان کی عقل یا فہم پہنچ سکتی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اے تعالیٰ بے تکلف بے قیاس پدہست رب الناس را با جان ناس۔

لیکن جہاں مولانا نے شریعت کے رموز اور نیکیات کو نظر آرا اور تمثیلات کے ذریعہ سے واضح کر دیا ہے اُسی طریق پر ان تعلقات کو بھی نہایت دلپذیر طریقہ سے سمجھایا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جو تعلقات شجاعت کو دل کے ساتھ ہیں گویا بی کو زبان سے اور بصارت کو روشنی سے اور خوشی کو دل سے وہی تعلقات واجب الوجود کو ممکنات کے ساتھ ہیں جس طرح سے نہ ان تعلقات کی کیفیت بیان کیا جاسکتی ہے اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں اُسی طریق پر جو تعلقات خداوند کریم کو اس عالم مادی کے ساتھ ہیں

وہ نہ الفاظ کے ذریعہ سے ادا کیے جاسکتے ہیں اور نہ قیاس میں آسکتے ہیں لیکن چونکہ ان تعلقات کا ہونا مسلمہ ہے اسلئے واجب الوجود کو جو تعلقات ممکنات سے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں انہیں مجہولہ سے ممکنات جنکو عالم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے بحیثیت مجموعی ذات باری تعالیٰ کا منظر ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ اسلئے کہ وہ ذات پاک نہ جسم ہے نہ جوہر اور نہ عرض اور چونکہ ایک ہی جسم اور مادہ ایک وقت میں دو سے زیادہ مقامات میں موجود نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

نبوت | نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات سے ترقی کرتے کرتے درجہ بدرجہ انسانیت تک پہنچتا ہے اور اُسکے بعد ترقی کرتے کرتے ملکوتیت کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو افضل الناس ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ قطب کہتے ہیں اس قیاس کی بنیاد پر سیکڑوں ہزاروں برس کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو افضل الناس سے بھی افضل انسان ہوگا اور اسی کو پیغمبر اور موجد شریعت کہتے ہیں اور امام صاحب نے شریعت کی یہ تعریف کی ہے کہ چونکہ انسان مٹی لطیف پیدا کیا گیا ہے اور اُسکی بقا آپس کی امانت اور اجتماع کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپس میں تعاون اور تعاون نہ ہو تو انسان کا نہ کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے نہ اُسکی نوع نہ اُسکا مال اور نہ اُسکی عزت۔ آپس ہی اجتماع اور تعاون کے جو اصول اور آئین ہیں ان ہی کو شریعت کہتے ہیں۔

اُسکے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نوع کی ابتدا دوسری نوع کی ابتداء سے متصل ہوتی ہے۔ اس لیے بشریت کی
 ابتدا ملکوتیت کی ابتدا ہے اور اسی بنیاد پر پیغمبر ملکوتی صفات پائے جاتے ہیں اور اُسکی قوت نظر
 اور قوت عملیہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ قوت نظریہ کے آئینہ میں ذات الوجود کو دیکھتا ہے اور قوت عملیہ کے
 ذریعہ سے ممکن الوجود میں مختلف قسم تصرفات کرتا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ (امام صاحب کی تفریق ختم ہوئی)
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ جب معجزہ اور استدراج کے افعال کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے
 خواہ وہ کسی طریق پر وقوع میں آئیں تب ان میں امتیاز اور فرق کا معیار کیا قرار دیا جاسکتا ہے۔
 اگرچہ ہمارے یہاں کے علماء ظاہر نے اُسکے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی ہے لیکن جس طرح
 اور انداز سے کچھ سمجھایا گیا ہے وہ ایک متلاشی اور محسوس کے لیے قابل اطمینان نہیں ہو سکتا ہے
 اور نہ ہمارا ذہن اُسکو قبول کر سکتا ہے گو لحاظ اُس عرت اور وقت کے جسے ہمارے دلوں میں ان
 حضرات کی قائم ہے ہم بجا و درست گمان خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دل ان جوابات کے
 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے انہیں امور کو نظر اُڑا کر اور
 تنبیہات سمجھایا ہے جو ایک ذی فہم کے لیے ضرور قابل اطمینان ہے۔ لیکن افسوس
 ہے کہ ہمارے بیان کے جدید تعلیم یافتہ حضرات اُس پر غور نہیں فرماتے ہیں یہ سچ ہے
 کہ معجزہ اور استدراج کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ
 ایک ساحر کے تصرفات محدود ہیں اور پیغمبر کے تصرفات غیر محدود اور وسیع ہیں لیکن

محدود اور غیر محدود تصرفات سے فعل کی نوعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق یہی شخص نجی کر سکتا ہے جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے مثلاً ایک مقدمہ میں بلحاظ نوعیت اہل حالات کوئی فرق نہیں ہے اسکا فیصلہ ایک ماتحت منصف کرتا ہے اور اُسی مقدمہ کو ایک چیف جسٹس بصیغہ مرافعہ سماعت کرتا ہے اگرچہ دونوں حکام کے فیصلہ جات کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک قانون دان اور نکتہ رجحان جسٹس کے فیصلہ کو قابل وقت خیال کرتا ہے اور منصف کا فیصلہ قابل وقت خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہ حضرات جسکو قانون سے بالکل قوت نہیں ہے دونوں فیصلوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں یا ایک شخص اپنی قوت ذالیقہ کی وجہ سے کھاری اور میٹھے پانی میں نجوبی شناخت کر لیتا ہے لیکن جس شخص کی قوت ذالیقہ بوجہ امراض زائل ہو گئی ہے وہ کیونکر کھاری اور میٹھے پانی میں شناخت کر سکتا ہے حالانکہ بظاہر پانی کی شکل و صورت رنگ و بو میں یکھیندہ والوں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پس حضرات جو قانون دان ہیں اور قانونی نکات سے واقف ہیں جس طرح چیف جسٹس ماتحت منصف کے فیصلہ میں تمیز کر سکتے ہیں یا وہ حضرات جسکی قوت ذالیقہ صحیح ہے جس طرح کھاری اور میٹھے پانی کی شناخت کر سکتے ہیں اُسی طریق پر وہ حضرات جسکو عقل سلیم اور ذوق صحیح عطا کیا گیا ہے معجزہ اور سحر راج میں تمیز کر سکتے ہیں جب نجی نوع انسان کی اخلاقی حالت مبتذل اور خراب ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً خداوند کریم نے پیغمبروں کو ولایت عامہ کیلئے مبعوث کیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَمَا مَكَّنَّا لَهُمْ هَٰذَا﴾ اور انکے مدیہ نجی نوع انسان کی تمدنی اور معاشرتی حالت

ہوتی رہی اور جان بوجھ بھی کوئی گروہ سابقہ پیغمبروں کی ہدایت سے بھٹکا اور اربابِ اسم میں مبتلا ہوا
 تو انھیں لوگوں میں ایک یا ایک دی برحق مبعوث ہوتا رہا۔ ہمارے پیغمبر آخر الزماں کے بعد کسی ہادی کی ضرورت سے
 نہ کسی بھی کتاب کی اس لیے کہ جو قانون الہی آپ کے ذریعہ سنا دل ہوا وہ مکمل مجموعہ ہوا ان تمام
 قوانین کا جو اس سے قبل جاری تھے زمانہ کی موجودہ حالت اور لوگوں کے خیالات اور طبائع اور طرز
 معاشرت کی بناء پر ان قوانین سابقہ میں چند ترمیمات کر کے اور بعض امور ایذا دہ کر کے اس مجموعہ قانون
 آخری کو جس کا نام قرآن پاک ہے بالکل مکمل کر دیا ہے بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر
 انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے حضرت امام فخر الدین اسی فرماتے ہیں کہ حقیقت
 شریعت جس کا نام ہے اُس میں دو قسم کے احکامات ہیں ایک عقلی ایک وضعی۔ عقلی وہ ہیں جو خدا کی
 تقدیس اور تشریہ اور خلق اللہ کی ہدایت کی متعلق ہیں جو بحالیہ قائم ہیں اور وضعی وہ ہیں جن میں
 بلحاظ طبائع و نوع انسان شریعت کے احکام نافذ کیے گئے ہیں۔ اور اسے احکامات میں
 بوجہ مختلف طبائع اور مختلف خیالات اور بلحاظ موجودہ زمانہ کے منسوخ اور ترمیم ضروری تھی۔
 (امام صاحب کی تقریر ختم ہوئی) درحقیقت اگر قوم کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں ایسے
 احکام نافذ کر دیے جاتے جو آخر میں نافذ ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ طبیعتوں اور خیالات کے لحاظ سے
 کسی طرح مناسب تھے جس طرح والدین اپنے بچہ کو اس کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں غنہ و ثقل
 غذاؤں پر پھیر کرتے ہیں اور ان کی اور ذہن و جسم غذائیں کھاتے ہیں اسی طریق پر خداوند کریم ہر طبقہ اور گروہ کی ابتدائی

فشو و نما کے زمانہ میں اُنکے طبائع اور خیالات کے لحاظ سے بہت ہی سہل اور مناسب احکام نافذ فرمائے اور جیسے ہر گروہ اور طبقہ کی حالت نشو و نما ترقی کرتی گئی اُسکے لحاظ سے احکام میں بھی تغیر ہوتا گیا پس اس لحاظ سے یہ اخیری قانون الہی ہر طرح سے مرتب اور مکمل ہے اور جب یہ تحقیقات اُسکے اصول اور احکام کی اور بھی تفسیح کر دی ہے حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عقلی و نقلی دلائل مطول کتابوں میں موجود ہیں ناظرین اُن سے اطمینان کر سکتے ہیں ہم اُس مقام پر ایک عقلی دلیل ہر یہ ناظرین کرتے ہیں۔ اگر ہم نوع انسان اور حیوانات کے طریقہ عمل پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ

قدر و غضب اور رحم و کرم کی

دو متضاد صفیتیں ہر ذی روح میں موجود ہیں۔ انسان میں رحم و کرم کی یہی وہ صفات ہیں کہ بے زبان بچہ کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کس طرح پرورش کراتی ہیں اور مائیں کچھ اتنی لگا دیتی ہیں ایک بکری کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اُسکو کس طرح اُسکی ان چاہی ہے اور اگر اُسے کوئی اٹھاتا ہے تو حملہ کرتی ہے اور اپنے سے جہانیں ہونے دیتی ہے اور یہ حالت اُسکی اُسوقت تک رہتی ہے کہ جب تک بچہ اس بل نہیں ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ چرنے لگے تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ خود کھانے اور پینے کے لائق ہو جاتا ہے تو اُسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ سینگوں سے بچہ کو ڈھکیلیتی ہے اور لائیں مارتی ہے اور اپنے پاس نہیں آنے دیتی حالانکہ بے کسی کی حالت میں اسی کا رحم و کرم معین و مرشد تھا اور دوسرے زمانہ میں تو غصہ سے تبدیل ہو گیا

جس سے ظاہر ہے کہ یہ دو متضاد صفات جو کرم و قہر و غضب کی گواہ ہیں، ہر شخص میں ہوتی ہیں لیکن
وقت واحد میں ان کا ظہور نہیں ہوتا اور دونوں ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ مختلف اوقات میں اس طرح کہ
قہر و غضب کے ظہور کے وقت کرم و کرم ظہور پذیر نہیں ہوتا اور رحم و کرم کے ظہور کے وقت قہر و
ظہور نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ مَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
یعنی اے محمد میں نے تمہیں دُنوں عالموں کی لیے رحمت مبعوث کیا ہے اور یہ امر تاریخ سے بخوبی
ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں باوصف اس قدر کشتی و زنا فرانی کی آپ کی قوم پر عذاب آئی نازل نہیں ہوا۔
نہ وہ طوفان کے ذریعہ سے تباہ و برباد ہوئے اور نہ جہل سادینے والی آگ ان پر برپائی گئی۔ نہ
بجلی کی کرکڑ نے ان کو موت کا مزہ چکھایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مجسم رحمت الہی
تھے اس لیے عذاب اور قہر آئی آپ کے زمانہ میں نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک ہی وقت میں کرم و کرم
قہر و غضب کا اجتماع ضدین ممکن تھا۔ اور چونکہ آپ جب طرح اس عالم کیلئے رحمت محض تھے اسی طرح
آپ عالم آخر کے لیے بھی رحمت الہی ہیں اس عالم میں جو واقعات آپ کے وقت میں پیش آئے ان سے یقینی طور
پر ثابت ہو گیا کہ آپ کا رحمت مجسم ہونا مانع ظہور قہر و غضب یا اسی طرح ضرور ہے کہ آپ کا وجود باوجود عالم
آخرت میں مانع قہر و غضب ہو اس عالم کا تجربہ اس عالم کی امتناع قہر و غضب کے لیے اطمینان بخش دلائل
اور یقینی امر ہے کہ جہاں رحمت غافل ظہور ہوگا۔ یعنی حضرت رحمت اللعالمین موجود ہونگے۔ وہاں کلام اور رحم
الہی کے سوا صفات متضاد کا ظہور نہ ہوگا۔ اور جہاں لوگوں کو رحمت محض سے تعلق ہوگا۔ وہ قہر و غضب سے محفوظ رہے گا۔

جو نتیجہ شفاء ہے ہر کم نلور میں اسی نلور کے متعلق مبلویات اور حالات ہوا کرتے ہیں نلور
 ہر شے کے وقت میں رحمت ہی کے حالات اور مبادیات ہونگے جو شفا عت سے تعبیر کیے جاتے ہیں اور
 نتیجہ شفا عت امت کلی مغفرت اور مغفرت باعث استحقاق عذاب ہے اسی وجہ سے
 آپ کی امت کو امت مرحومہ کا خطاب ملا ہے جس کا مفہوم مغفورہ ہے۔

معاد وحشر و نشر | اگرچہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح کہاں جائیگی
 لیکن حشر اجساد اور معاد سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے
 کہ کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان و چیزوں کا
 نام ہے جسم اور روح برے سائنس جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے چونکہ سائنس کے دوسے یہ دونوں فنا
 نہیں ہو سکتیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اپنی دوسری صورت اختیار کر لیں اور اسکی
 ہم انسان کی دوسری زندگی کہتے ہیں حشر و اجساد کی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جس کے متعلق
 باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر یوم یفخر فی الصور فتاوت انہو جاً یعنی جس دن ترم ہو چکا جائیگا
 پس فوج کی فوج لوگ چلے آئینگے۔ لیکن یہ امر درحقیقت بحث طلب ہے اور اس کے متعلق کوئی انص
 صریح نہیں ہے کہ قیامت میں او نہذ کریم اسی جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی میں روح پھر کیسی رہے گی
 کے شکایں اعادة معدوم کو جائز قرار دیکر اس بحث پر غور و تنگافیان کی ہیں اور صاحبکرام فخر الدین
 رازی کی بحث قابل ملاحظہ ہے۔ یہاں بوجہ طوالت مضمون ہم لکھنے سے معذور ہیں لیکن مولانا روم نے نہایت

عمرہ تخیلون اور تشبیہات کے ذریعہ سے اسکو سمجھایا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان پہلے جماد تھا اور درجہ بدرجہ ترقی کرنے کے بعد حیوانیت کے درجہ تک پہنچا اور اُسکے بعد ملکوتیت کے تو کیا عجب ہے کہ فنا ہو کر اُس سے بہتر حالت پیدا ہوا اور جب کہ اُس نے ادنیٰ درجہ سے یہاں تک ترقی کی ہے تو ضرور ہے کہ اُس حالت سے بھی اُسکو ترقی ہو کر خدام نے ایک باعی میں نکال دیا تھا کہ انسان گھاس نہیں ہے کہ کاٹ ڈالی جائے اور آگ آگے مولانا نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ

کدام دانه فروفت در زمین کہ نہ رُست چرا بہ دانه انسانیت این گمان باشد
حساب کتاب | حساب کتاب خست و دوزخ کے متعلق عقلی دلائل سے مذہب اسلام
جنت و دوزخ | اسکو ثابت کیا ہے اور اکثر مقامات میں قرآن شریف کے ہشت اور
 دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مبسوط کتابوں میں موجود ہے درحقیقت
 بہت سی باتیں خداوند کریم نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعہ سے سمجھائی ہیں ایک
 مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہمارے افعال کے ہمارے ہی اعضا کو اسی دینگے
 درحقیقت اس سے مراد زبان حال ہے نہ زبان قال! سیلے کہ کلام الہی میں خداوند کریم کا
 یہ ارشاد کہ شجر و حجر ہماری تقدیریں تسبیح پڑھتے ہیں اُس سے بھی مراد یہ کہ انکا وجود اور پیدائش ان
 حال سے خداوند کریم کے اعلیٰ قدرت کی شاہد ہے نہ زبان قال سے اور یہی انکی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ

اس سے زیادہ واضح مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم بوجہ اسکی بد اعمالی کے بکرب جائے تو
 درحقیقت اسکا جسم باجائال سے اس شخص کی بد اعمالی کی شہادت ہوگی نہ زبانِ قلم سے جس طرح
 خوشبو سے روح کو تازگی اور بدبو سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں نے اس عالم میں نیک اعمال
 کیے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو درست رکھا ہے اس عالم میں انکے رُوح پر خوشی اور انسا ط کی
 حالت طاری ہوگی اور انکو اعلیٰ درج عطا کیے جائینگے جسکا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے
 بُرے اعمال کیے ہیں انکی رُوح پر پروردگی اور اضحلال کی حالت طاری ہوگی اور ایسی سزا
 جسکا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اھ یہی حالت انکے گزشتہ اعمال کی زبانِ حال سے شاہد ہوگی
 لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ قیامت تک ہماری رُوح کمان اور کس حالت میں رہے گی۔ گواہی نہ
 کے مسئلہ تنازع کے لحاظ سے۔ تو پھر وہ رُوح کسی جسم میں بلحاظ اعمال حلول کرے اس عالم میں
 واپس آئے گی۔ لیکن درحقیقت مسئلہ تنازع ایک ایسا مسئلہ ہے جسکی غلطی کا بعض ذہن
 اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نے اعتراف کر لیا ہے۔ اُس سے قطع نظر اگر ہم نور کرین تو معلوم ہوتا ہے
 کہ بلحاظ اعمال وہ رُوح بعد انتقال قیامت جزا و سزا کی حالت میں ہیگی اور اس جزا و سزا کی بعینہ وہی حالت
 ہے کہ اگر کسی شخص نے سزا کیا اور اُسکو سرِ قیامت فرار وہ کسی پوار سے گر پڑا اور اُسکے پیر سخت
 صدمہ پہنچا اور لنگڑا ہو گیا۔ تو بوقت انفصال مقدمہ حاکم عدالت اُسکو اس ذمہ کی تکلیف کے پہنچ جائے
 سے قانونی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ اسلئے کہ لنگڑا ہو جانا اُسکی بد اعمالی کی ایک ضمنی سزا ہے۔ پس بد

ایک ضمنی نثر ہوگی جو نگار کی بد اعمالی کا ضمنی نتیجہ ہے اور حقیقی نثر جو قیامت میں بجا آئے گی اس کے علاوہ
 اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی عمدہ اور نیک کام کیا ہو اور اس سے حاکم عدالت خوش ہوا اور اسکو
 اعطایا مناسب اجر عطا کیے تو درحقیقت اسکی مثال قیامت کی جزا ہے اور نیک اور عمدہ کام کی
 وہی جو ضمنی مسرت اور مسرت اس کے دل کو ہوتی ہے اس سے اُن مناسب اور اجر میں کمی
 نہو جائے گی اور یہ خوشی اور راحت قبر کی ضمنی جزا تصور کی جائے گی۔ عبادت کے متعلق اسلام
 جس اصول کی پابندی کی ہے وہ درحقیقت کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا عبادت سے مراد صرف
 نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہیں بلکہ مجموعی طور پر انسان کے جہد و فرائض زندگی میں ب
 عبادت میں شامل ہیں اسکی توضیح ہم اس سے قبل ہی کر چکے ہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص تکلیف اٹھاتا ہو
 اپنے لیے لڑتا ہے خدا اس سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے انسان کو خود فائدہ
 پہونچتا ہے اور خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا
 لِنَفْسِهِ وَمِنَ اسَاءَ فَعِيلًا یعنی جو اچھا عمل کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو اور جو بُرا کرتا ہو اپنے لیے کرتا ہو
نماز نماز کی نسبت ارشاد ہوا اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْفِيْ عَنِ الْخَفْءِ وَالْمُنْكَرِ
 یعنی نماز فحش اور لغویات سے انسان کو روکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر خلوص
 اور صداقت قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو بیشک انسان فحش اور لغویات سے بچ سکتا ہے

نماز میں بہت بڑی چیز طہارت ہے جس طریق پر ہم کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ درحقیقت
 نہایت عقلی اصول پر مبنی ہے یا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین امنوا اقم
 الی الصلوۃ فاعسلو بوجھکم وایدیکم وازرارکم وارجلکم الی الکعبین
 یعنی مسلمانو جب نماز کے لیے آمادہ ہونو اپنے منہ دھو لیا کرو اور کھینوں تک اپنے ہاتھ اور پاؤں
 سرکامسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیرو دھو لیا کرو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھینوں تک
 ہاتھ کا دھونا اور سرکامسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر کا دھونا اور رُخ کا دھونا فرض کیا گیا
 لیکن ان فرائض کی ادائی کے قبل آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ تین تین بار اپنے ہاتھوں کو دھواؤ
 ناک اور رُخ میں پانی ڈالو جس کا منشا یہ ہے کہ ہاتھ دھونے سے پانی کے رنگ کی کیفیت دیر
 ہو جاتی ہے کہ آیا پانی صاف و ستھرا ہے کثیف اور گندلا تو نہیں ہے اس کے بعد گلی کرنے سے
 اس کے مزے کی کیفیت دریافت ہوتی ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے بو کی کیفیت معلوم ہوتی
 ہے پس ان سب باتوں سے جب پانی صاف اور ستھرا ہو تو احکام فرائض کے بجالانے کا حکم ہمارے ہاں
 ہاتھ اٹھا کر کانوں پر رکھنا اور اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بخیر خدا کے دوسرا خیال نہیں آنے پایگا اور نماز کی
 اپنی زبان کے علاوہ اپنے چہرہ اور جوارح کی حرکت سے بذیلہ رکوع و سجود خدا کی عظمت اور بزرگی کا اور اپنے عجز و
 عاجزی کا اصرار کرتا ہے گویا وہ ہمہ تن خدا کی بندگی میں مستغرق ہے پس اس طرح خدا کی عبادت کا
 کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قریب قریب ہر مذہب میں توحید پائی جاتی ہے۔ لیکن طریقہ عبادت

مختلف ہر جیسا کہ ارشاد ہوا ہے بکل امة جعلنا منک ہم متکوء الی اخرہ۔ یعنی ہر اہل اسکے طریقہ عبادت جدا جدا ہیں اور وہ اُس پر چلتے ہیں اُسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد تم سید پرستہ ہو۔ اور واقعی جو سہل الاصول طریقہ عبادت الہی کا اسلام میں کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا اگرچہ مقام ایک ہی ہے جہاں سب سب کے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن اہل اسلام اور دیگر مذہب میں سید اور پیچ دار رستہ کا فرق ہے اور یہ ظاہر ہے کچھ دار رستہ میں کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کیسے کیسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھٹک جاتا لیکن سید ہے راستہ میں نہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے نہ مشکلات اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں اسکے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا تعین جسکی صحت مختلف مقامات میں کلام الہی میں موجود ہے اس امر کی تعلیم ہے کہ انسان اپنا ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دے خداوند کریم کا ارشاد ہے الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتباً موقوفاً یعنی نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے جدید تحقیقات ثابت کر دیا ہے کہ برقی قوت انسان کے عضو عضو میں موجود ہے اور اسکے اخراج کے تین راستے ظاہر کیے گئے ہیں۔ آنکھ۔ منہ۔ ہاتھ سے برقی قوت ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے اور یہی قوت سچی عبادت ہے اسقدر تیز اور قوی ہو جاتی ہے کہ قوت نظریہ سے ہم ہر شخص کو سخر کر سکتے ہیں۔ اور اُس ذات واجب الوجود کی لامتناہی قدرت خیال اور تصور کے ذریعہ سے ہر وقت ہماری نظر میں قائم رہ سکتی ہے اور قوت ذالۃ و

لاسہ استعد تیز ہو جاتی ہے کہ اگر بیماروں کو ہم ہاتھ لگا دیں یا ان پر کچھ دم کر دیں تو صحت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارے طریقہ عبادت میں ان تینوں قوتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں
 تو ہماری آنکھ کے سامنے اُس حد سے ذوالجلال کی عظمت اور بزرگی کی تصویر تصور کے ذریعہ
 قائم ہو جاتی ہے اسوجہ سے ہماری قوت نظریہ ترقی کرتی ہے اور ہمارے حہم و زبان کی حرکت
 قوت لاسہ اور قوت ذائقہ کو ترقی ہوتی ہے کسی چیز پر چھنکنے اور دم کرنے سے متعلق اُنچ کل جدید
 تعلیم یافتہ حضرات اعراض کرتے ہیں لیکن اسکا بھی اصول ہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے تو تعویذ
 کے متعلق صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ ایک جہاگاہ علم ہے جو علم الاسماء اور حروف کے
 نام سے موسوم ہے۔ اس علم میں غلامہ بونی اور ابن عربی کی متعدد تصانیف ہیں انماط۔ کتاب الغاٹ
 او شمس المعارف اس علم میں تدریس ہوئی ہیں جس طرح ہر کام کی کامیابی کے لیے دعا اور
 دعا ایک تدبیر ہوا کرتی ہے اسی طرح تعویذات کا پاس رکھنا بھی مثل ایک تدبیر کے ہے اور اسکا
 منشا یہ ہے کہ جس ضرورت کے تعویذ پاس رکھا گیا ہے یا مریض کے باندھا گیا ہے۔ اسکا خیال تصور
 قائم رہے اور درحقیقت ان سب امور میں پہنچ خیال اور تصور کی بہت ضرورت ہے جسکی بنیاد عقائد
 ہے اور جسکی تفصیل قبل ازیں کیجا چکی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کام کی
 انجام دہی میں طبیعت میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو قوت ارادے کو مضبوط اور
 مستحکم کر دیتی ہے اور اسوقت وہ کام نہایت توجہ اور کوشش اور سرگرمی سے انجام پاتا ہے

اور اسکا نتیجہ کامیابی ہو تا چنانچہ ملا نظام الدین فلسفی نے حکیمانہ اصول پر لکھا ہے کہ انسان میں خداوند کریم نے ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان قوتوں کو عمل میں لائے تو عجائب اور غرائب کا موجد ہو سکتا ہے۔ مگر اور قوتوں کے انسان میں ایک قوت ایسی موصوفہ ہے اگر انسان اس کے ذریعہ سے روزانہ کام لیتا رہے تو جس چیز کا ارادہ کرے گا خداوند کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر ارادہ اسطرح کا ہو کہ کبھی اسے باز نہ رہے اور ہر وقت مطلوب کی دہن پر فکر میں رہے اگر ارادہ میں پورا مشغول نہ ہو گا تو کامیابی نہوگی اور یہی وجہ کسی مقصد کے حصول میں طیفہ پڑھنے اور تعویذ رکھنے کے ہیں تاکہ قوت ارادی موصوفہ مستقل طور پر ہر وقت قائم رہے اور وہ قوت فنانی لمطلوب ہو جائے اس کے بعد یقیناً کامیابی ہم نے اس سے متعلق جو کچھ اور لکھا ہے اسکی تائید ملاحظہ کی اس تحریر سے ہوتی ہے لیکن بطریق عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے بجات موجودہ بالکل کافی ہے لیکن جن لوگوں نے محنت اور مشقت یعنی بیا اور مجاہدہ اپنی روحانی قوت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا لیا تو محض اکل خیال اور توجہ بہ مقصد میں کامیابی کا باعث ہوتا ہے اگر نفع آدم یا اللہ یا گا لیا جو ہوتا یا جو دیا لا رڈ کا خیال اور تصور سچے اعتقاد کے ساتھ قائم کیا جائے اور اسکو ہر وقت حاضر ذناظر میں رہتا سمجھا جائے تو انسان ہر بڑائی سے بچ سکتا ہے اور ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام جسکو دوسرے الفاظ میں تصوف کہہ سکتے ہیں اسکی تعلیم اعلیٰ ترین مقصدی ہے اور نماز کی بیخ و بن علی تعلیم ہی اصول ہے یعنی ہر تاکہ انسان اس حکم الہی میں خیال تصور سے کسی وقت غافل نہ ہونے پائے اور اسکا تصور اور خیال ہر وقت قائم رہے اور

اور انہیں مقاصد کے حصول کے لیے کلام الہی میں مختلف پیرایہ میں سمجھایا گیا ہے۔ اگر کلام الہی کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے تو بہت سے امکشافا ہو سکتے ہیں اور بعد یہ تحقیقات کلام الہی کی اندر بھی توضیح کر دی گئی اور بعضہ تر تحقیقات بڑھتی جائیگی کلام الہی کے معنی اور مطالب حل ہو جائیں گے۔ اگرچہ عرصہ تک یہ کچھ کروی شکل ہونے کے معلق ملازمین اختلاف رہا اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ خلافت انجیل سمجھا جاتا تھا اور اسکے قائل کو سخت نیراد سچائی تھی چنانچہ ۱۲۹۱ء میں کولمبس نے شاہ اسپین کے سامنے جب اپنا یہ خیال ظاہر کیا تو عیسائی علمائے اس سے سخت اختلاف کیا اور مضحکہ اڑایا لیکن ہمارے کلام الہی میں تیس سو برس پہلے اسکی پیشین گوئی موجود ہے۔ اور وہ آیت شریف یہ ہے: **مشرق والمغرب**۔ جب ہم اس امر کو غور کرتے ہیں کہ اہل نصف کرہ ارض میں تو چار اسات ہیں۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ لیکن خداوند کریم نے مشرق اور مغرب کو صیفہ جمع میں کہیں استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے اسی نصف کرہ ارض کے مشرق اور مغرب کا ایک نبی ہے بلکہ اُس دوسرے نصف کرہ ارض کے مشرق اور مغرب کا بھی مالک ہے جہاں اسی طریق پر چار اسات ہیں جس کو مذہبی دنیا ہے چونکہ شمال اور جنوب دونوں نصف کرہ ارض کے ایک ہی ہیں اور مشرق اور مغرب مختلف ہیں یعنی ایک نصف کرہ ارض میں جہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ دوسرے نصف کرہ ارض میں آفتاب غروب ہوتا ہے اور اسی طرح ایک نصف کرہ ارض میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے دوسرے نصف کرہ ارض میں آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اسیلئے مشرق اور مغرب کے اسات کو بصیفہ جمع استعمال فرمایا گیا ہے اور یہی دلیل زمین کی کروی شکل ہونے کی ہے۔

ہر حال کلام الہی کے احکام خواہ عبادت سے متعلق ہوں خواہ معاملات سے خواہ عقائد سے خواہ اخلاق سے سب عقل پر مبنی ہیں اور جنکی سمجھ میں نہ آئے انکی عقل کا قصور ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
 لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ لِنُيِّنَ لَهُمْ الْقُرْآنَ فَلْيَسَّرُوا لِيُذَكِّرُوا أُولَئِكَ يَكُونُ لَكَ رِشَادٌ لِمَا تَشَاءُ وَيُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ الثَّرَاتِ ذِكْرًا فَذَكَّرْتَهُمْ فَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ بَعَثْنَا لَهَا صَاعِقَةً فَفَزَعْنَاهَا لَا تَسْمَعُونَ بَعَثْنَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَذِلَّةٌ وَلُكَّعْهُمْ الْعَامِلُونَ لَيْسَ أُنْكَرُكَ دَلِيلٌ
 تو میں مگر اُنہیں سمجھنے کا کام نہیں دیتے اُنکے آنکھیں بند ہیں لیکن اُنہیں دیکھنے کا کام نہیں دیتے اُنکے کان تو ہیں لیکن اُنہیں سُننے کا کام نہیں دیتے۔ غرض یہ لوگ چار پایوں کے مانند ہیں بلکہ اُنہیں بھی بدتر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دین سے بے خبر ہیں۔

روزہ جس طریق پر اہل اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ وہ درحقیقت طباً فائدہ پر مبنی ہے اگر انسان سال میں ایک ماہ تمام دن کچھ نہ کھائے اور شب کو کھائے تو اسکی صحت پر مفید اثر پڑتا ہے لیکن اس طریق پر کھانا اور روزہ رکھنا جیسا کہ ان دنوں عام طور پر دستور ہے۔ سب سے مفید اثر کے صحت پر ضرر پیدا کرتا ہے درحقیقت ہمارے بیان کے روزہ میں ایک طرح کی یہ بھی تعلیم مضمر ہے کہ روزہ دار فائدہ کش اور مفید درمیان کی مصیبت کا خوب ترازہ کر سکتا ہے اور سب کو اُسکے رفع تکلیف اور امداد کی ہمت ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تم سے مسلمانوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ شاید تم پر سب سے زیادہ جلدی ہو

حج اگرچہ نماز، حجہ اور نماز عید میں ہم محلہ اور شہر کے مسلمانوں سے ملتے ہیں لیکن روز میں کے مسلمانوں سے ملاقات اور ان سے الفت اور محبت ہانے کا موقع صرف حج میں ملتا ہے۔ جس کے فوائد تمدنی اور معاشرتی ظاہر ہیں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ *واذن فی الناس بالْحَجِّ بِأَنْفُسِهِمْ* رجالاً وعلیٰ کل صابر یاہین من کل فجہ عیت لیتھدوا لمتانف لمع۔ یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارو کہ لوگ دوڑتے چلے آئیں کچھ تو پیادہ پا اور کچھ بے سوار لیون پر جو راہ دور دراز آئے ہوں گے اور اس خبر سے وہ اپنے فائدہ کی جگہ آ موجود ہوں۔ حقیقت حج سے صرف یہی فائدہ نہیں کہ ہم کو ثواب ملتا ہے اور اس سرزمین کے دیکھنے کا موقع ملتا ہے جہاں سے اسلامی شعائیں چمکیں اور انھوں نے مشرق سے مغرب تک نور کر دیا۔ بلکہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقہ بود و باش اور لباس اور زبان سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور اس دنیا کے دنگل میں کھو بھی اپنی تقدیر آزمانے کا موقع ملتا ہے۔

زکوٰۃ اسلام میں زکوٰۃ جس اصول پر مبنی ہے اور جس قدر احکام زکوٰۃ کے متعلق نافذ ہوئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ *اقیموا الصلوٰۃ و اؤا الزکوٰۃ*۔ یعنی نماز کو قائم رکھو۔ اور زکوٰۃ دو اس کے بعد ارشاد ہوا۔ *لن تنالوا البور* حقیقی متفقو ما تحبون یعنی ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کے درجہ تک آنکے اُس چیز سے خیر نہ کرو

جس سے تم کو محبت ہے سائل کو جھڑکنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے واما السائل فلا تخسر
 یعنی سائل کو مت جھڑکو نہ کوآۃ کی مقدار یہ ہے کہ جسکے پاس دو سو درہم یعنی باون روپیہ
 کد اور ہون اور پورا برس گزر جائے تو اُسکا چالیسواں حصہ یعنی ایک روپیہ پانچ آنے زکوٰۃ دینی چاہیے
 خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان مت کھو یا ایھا الذین امنوا
 لا تظلمون صدقا لکم بالحق۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان بنانے سے اکارت مت کرو
 ان دنوں جو خراب طریقہ اہل اسلام میں خیرات کا جاری ہے اُس سے سخت مضرات
 قوم پر پڑ رہے ہیں جن مواقع پر خیرات کا حکم ہے اُن مواقع پر خیرات نہیں دی جاتی ہے بلکہ
 سیکڑوں روپیہ بلا ضرورت بموقع ان لوگوں کو دیدیا جاتا ہے جنکا پیشہ گداگری ہے اور
 جنکو درحقیقت اسکی ضرورت نہیں ہے اور جنکو ضرورت ہے اُنکو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آج اہل
 اسلام احکام الہی کی پابندی کرتے اور کوئی اسلامی فنڈ قائم کر کے اُس میں زکوٰۃ کی رقم
 سالانہ داخل کرتے رہتے تو آج متعدد اسلامی مدرسہ وغیرہ قائم ہو گئے ہوتے اور
 فراہمی چندہ کے لیے سالانہ ڈیپوٹیشن اہل اسلام کو پریشان نہ کرتے رہتے۔ مگر افسوس
 یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی نہ کرنے سے ہماری قوم موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے۔
 بائیسہ ہجرت نہیں ہے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من جازبا لخصمہ قلد عشرۃ
 امثالھا یعنی جو قیامت کے دن ایک نیکی لائے گا اُسکا دس گنا ثواب پائے گا۔

مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم نے اسی مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے۔ یہ چند سے پھر آخر کو اس طینت کے
 پہاڑ پہ چل کے ایک اک محسوس طینت کے حقیقت میں انسان کے دل میں کسی چیز کی غربت
 دلانے کا اور اسکو متاثر کرنے کا نظم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے باری تعالیٰ کے اس شا
 کو بھی مثل الذی یفقیون الموالحہ مکمل جنتہ انعت۔ الی آخر یعنی جو لوگ اپنا مال خدا کی
 راہ میں خرچ کرتے ہیں انکے خیرات کی مثال اس دانہ کی ہے کہ جن سحبات بالین پیہ اسوں اور
 ہر باری میں سودنے برکت دیتا ہے اللہ جسکو چاہتا ہے اور وہ بڑی گنجائش والا ہے
 مولوی صاحب نے نظم کیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کسی کو ہوگا سہا تو قرآن میں وعدہ ہے
 سات سو کا۔ بہر حال جن مصالح اور دوزاندیشی کی بنا پر ہمارے ایمان کے احکام زکوٰۃ نافذ ہیں
 انکی تعمیل میں لاپرواہی سخت خطرناک ہے خداوند کریم غافلوں پر رحم فرما کر انکی غفلت رفع فرما
 اگرچہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ معرض تحریر میں آچکا ہے اور اخلاق کی درستی حقیقت علم
 تقویٰ پر منحصر ہے اور اسکے حصہ میں ہم اسوقت تک لائیں ہو سکتے ہیں تا وقتیکہ علم تصوف حاصل کریں
 صداقت و دیانت | صداقت و دیانت داری کے متعلق کثرت سے احکام الہی اور احادیث
 موجود ہیں جس کا تقویٰ کی توضیح میں ذکر آچکا ہے۔ صداقت و دیانت تقویٰ عوام
 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین
 یعنی مسلمانوں خدا کے غضب سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور دیانت کے

متعلق ارشاد ہوا۔ ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات اعلہا واداء حکمکم بن الناس
 ان تمکون بالعدل یعنی مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ انت رکھنے والوں کی باتیں جب تک
 انکے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑے فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
شجاعت | شجاعت بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے اور اخلاق کے روستے شجاعت کے
 معنی یہ ہیں کہ قوت غضبی کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اگر انسان ذرہ برابر بھی اعتدال سے
 تجاوز کر گیا تو گویا اخلاقی حالت سے بہت دور ہٹ جاتا ہے اور نصیحت آبی میں گرفتار ہو جاتا ہے
 غصہ کو اپنے قابو میں رکھنا اور اس کو اعتدال کے ساتھ کام میں لانا یہی بہت بڑی نصیحت ہے
 اور درحقیقت اسی کو شجاعت کہتے ہیں۔ ہم بوجہ طوالت مضمون اسکے متعلق کلام آبی کی
 آیات کا حوالہ دینے سے معذور ہیں۔

صبر | صبر ایک ایسی چیز ہے جسکے اختیار کرنے سے انسان کے تفکرات دور ہو جاتے
 ہیں۔ اور اگر انسان مصائب پر مصائب اور تکلیفیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مصائب
 اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے (رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا
 رنج۔ مشکلن اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں) باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا
 الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين۔ یعنی اے
 مسلمانوں اگر تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے مقابلہ کے لیے (صبر اور نماز سے)

مدد اور بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

توکل | اوں کو اصل فلاحی ہم نے اس سے قبل لکھی ہے۔ توکل کے معنی نہیں ہیں کہ انسان

ہاتھ پیر توڑ کر دوسروں کے بھروسہ اور امداد پر بیٹھ جائے۔ بلکہ توکل درحقیقت اہل صوفیہ کی

ایک صفت خاص ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ) یعنی

جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا خدا اُسکے واسطے کافی ہے۔ اسکی توضیح تفصیلی طور پر تصوف کے مضمون میں لکھی گئی ہے۔

تسلیم و رضا | تسلیم و رضا کے متعلق متعدد احکامات ہیں درحقیقت خدا کے احکام کی بے

وجہ اپابندی کرنا بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے (وان حاورہ فقل ہمت

وہی اللہ ومن اتبعن یعنی جو لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ کر دینے خدا کے آگے تسلیم خم

کر دیا ہے اور پھر ارشاد ہوا) بلا من اسلم و حمد اللہ و هو محسنی اجماعاً عند اللہ جس نے خدا

آگے تسلیم خم کر دیا وہ نیکو کار بھی ہے اور اُسکے لیے خدا کے یہاں اجر بھی موجود ہے۔

حیا و عفت | اُس رنج و تکلیف و شرم و حجاب کو کہتے ہیں جو ایک شخص کو اُسکے عیوب کسی

دوسرے پر ظاہر ہو جانے سے برداشت کرنا پڑتا ہے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے (الحیاء من

الایمان) یعنی حیا ایمان کی شاخ ہے درحقیقت حیا اور عفت نہ صرف فرقہ انانیت

کے لیے مخصوص ہے۔ بلکہ اُس میں ذکر اور انانیت دونوں کا برابر حصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ

دونوں یہ لفظ فرقہ انانیت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور فرقہ ذکر اُس سے بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے۔

اگر عورت میں حیا اور عفت نہیں ہے اور مبتذل باتوں میں مبتلا ہے اور اس نے اپنی عصمت کو خراب کر دیا ہے تو وہ بقابلہ مرد کے زیادہ مورد ملامت قرار پاتی ہے اور اگر انہیں کمزور بات میں فرقہ ذکر مبتلا ہے تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی اور مورد ملامت نہیں قرار پاتا۔ یہ امور ہم لوگوں کی نا فہمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جس طرح فرقہ انات کے لیے حیا و عفت ضروری ہے۔ اسی طرح فرقہ ذکر کے لیے بھی ضروری ہے۔

ایمان سے عہد اسلام میں ایمان عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے اور قصہ عہد میں مورد ستا
 اسی قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں اخلاق کے روسے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص سے عہد کیا جائے اور اس کے ایمان سے گریز کیا جائے یا ریت عالی نے ارشاد فرمایا ﴿الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ﴾
 میثاقہ.... الی آخر یعنی جو پکا قول و قرار کئے بعد خدا کا عہد توڑتے ہیں اور جن تعاقبات کے جوڑے رکھنے کو خدا نے فرمایا ہے انکو توڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں سی لوگ آخر میں نقصان اٹھا دیئے اور اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿اَوْ فَاِذَا عٰهَدَ اَنْ اَعِيْذَ﴾ ت کا ل معنی
 یعنی عہد کو پورا کر دیکو نہ کیا مت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ لوگوں میں باہمی قول و قرار اور عہد و پیمان اور تقاضا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے ﴿وَ اِذَا عٰهَدَ﴾
 بعد اللہ اذا عاہد تھو کہ تنقضوا الایمان بعد تو کہدھا یعنی جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو۔ اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ﴾

منوا و یا بالعقود یعنی اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو ان آیات سے ثابت ہے کہ جو شخص اسلام کے احکام اور اس کی تاریخ کا بغور مطالعہ کرے گا تو مسکو نہایت عجیب لگے گا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو غلطی سے نہیں کرتے بلکہ تجارت | تجارت اہل اسلام میں بہت بڑا ذریعہ حصول معاش کا قرار دیا گیا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اوفول کمیل المیزان بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ پوری تول اور ناپ کر اور اسکے بعد ارشاد ہوا واد الساعر فحما و وضع المیزان لما تظن فی المیزان اقم الوزن بالقسط لہذا لکھنؤ المیزان، اُس نے آسمان کو اونچا کیا اور تر از و بنا دی تاکہ لوگ حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں اور انصاف کے ساتھ تول تولین فرض اور دادر کے متعلق ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اذینکم بدین..... الی انہم یعنی مسلمانو۔ جب تم ایک میعاد مقررہ تک اودھانکا لین دین کرو تو اُسکو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آوے تو تمہارے باہمی ترادد تمہارے درمیان میں کئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے اور لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے۔

مسلمانوں میں باہمی نفاق اور لڑائی اور جھگڑے اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ انہوں نے ایسے واضح اور صریح احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کوئی صاحب قرآن کی ترتیب میں نقص بتاتے ہیں کوئی صاحب یا اعتراض کرتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اُس کے احکام منطبق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ناقابل عمل ہیں پس مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور انہوں نے خود اپنے گھر میں آگ لگا رکھی ہے تو دوسروں سے امداد قابل شرم ہے۔

وراثت

وراثت کی ترتیب حسب اصول پر جو طریق پر اسلام نے قرار دی ہے اسکو غیر اقوام بھی تسلیم کرتی ہیں مگر افسوس یہ کہ خدا ہل اسلام اس پر معترض ہیں اور موجودہ تعین طرز ترتیب بل صلاح قرار دیتے ہیں انکا خیال یہ ہے کہ موجودہ احکام وراثت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں اور ان مسائل کی بناء پر زمینداروں اور تعلقہ داروں کے حصص بھر رہے ہیں اور مسلمانوں کی املاک کی تجزی ہوتی جاتی ہے وہ حقیقت جو احکام سهام شرعی کے متعلق ہیں نہایت اعلیٰ اصول پر مبنی ہیں۔ خداوند کریم کی کسی آیت سے اسکا استنباط کرنا مشکل ہے کہ ترکہ کی تقسیم جائز قرار دی گئی ہے۔ بلکہ کلام الہی میں ہر وارث کے حصص شرعی کا تعین کر دیا گیا ہے اور ان حصص کے لحاظ سے ہر وارث شرعی جائیداد سے منافع حاصل کر سکتا ہے اور اس سے تمتع اٹھا سکتا ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ جائیداد کی تجزی کر ڈالی جائے۔ اہل اسلام نے محض اپنی نا اتفاقی کی بدولت ایک مجتمہ متروکہ کو تقسیم کر کے اپنی اجتماعی قوت کو خود نقصان پہونچایا ہے۔ درحقیقت در ثنائے متروکہ مثل ایک کمپنی کے ہیں جو کم و بیش اس کے حصص دار ہیں اور کمپنی کا سرمایہ متروکہ جائیداد ہے جس طرح ایک بڑی کمپنی ہر اسکے حصص دار قبضہ اپنے حصص کے منافع پاتے ہیں اسی طریق پر اس متروکہ کمپنی کے سرمایہ کے منافع سے ہر شرعی حصص دار منافع پاسکتا ہے۔ پس کون عاقل ان اصولی احکام سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ تو ریکے احکامات اس وقت جاری ہونگے جب تک مورث کے

قرضہ کی ادائی اور وصیت کی تعمیل ہو لے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے من بعد موتی یعنی بعد از موت اور دینی یعنی یہ حصہ دین کی وصیت کی تعمیل اور ادائی قرضہ کے بعد ملکیت قرار پاوے گی۔ (اہل اسلام میں قانون شیعہ ایک اصلی قانون ہے اور اسکا تتبع دیگر اقوام بھی کر رہی ہیں۔ اور اس میں ہر قوم جسکے سایہ عافیت میں ہم باطنینا آرام مذہبی احکام بجا لا رہے ہیں ایک خاص قانون نافذ کیا ہو اور اس کے متعلق اس کثر سے تفصیلی احکامات ہیں کہ انکا حوالہ دنیا بوجہ اندیشہ طولت مضنون غیر ضروری ہے۔ اور ہم ناظرین کو سورہ لہا کا حوالہ دیتے ہیں۔

مکالح | اس عالم میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں ان میں شریعی کا تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے اور یہ تعلق مکالح پر منحصر ہے جو حقیقت بقول نذیر احمد خان صاحب مرحوم کے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور بیع و شریع سے بہت ملتا جلتا ہے جس میں مرد بائع قرار دیا جاسکتا ہے اور عورت مشتری اور مال و حقیقت عصمت اور عفت ہے جو بعض زمرہ عورت فروخت کر رہی ہے۔ چونکہ انسان کی اصلی فطرت حیوانیت کے افعال و حرکات سے مستنبط ہو سکتی ہے اسلئے کہ انہیں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتا۔ یہ لہذا ہم کو دیکھنا چاہیے حیوانات کی طبعی حالت کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کیونکر بسر کرتے ہیں ہم جہاں تک غور کرتے ہیں ہر جانور اپنی امداد اور اعانت کے لیے اپنا ساتھی منتخب کر لیتا ہے بغیر اسکے کوئی جانور نہیں پایا جاتا۔ ہر جانور میں نر و مادہ موجود ہیں اور یہ دونوں باطنینا اپنی

زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جانور اپنی مادہ کے مرجھانے سے کسی دوسری کی تلاش کر لیتے ہیں لیکن انسان
 وغیرہ دیگر طبع کی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بھی جاتا تو دوسرا بھی اُسکے ذائقہ اور جدائی میں
 اپنی جان دیتا۔ لیکن سب جانوروں کی یہ حالت ہے تو انسان کی حالت اس سے بدرجہا بہتر ہونا چاہیے اس لیے
 انسان فطرتاً مجبور ہے کہ کوئی اپنا جوڑا پیدا کرے ایک حکیم کا قول ہے کہ نکاح جماعت کے شیرازہ تہذیب
 کی اصل اور تمدن کی بنیاد ہے، اور تا وقتیکہ مرد کا کوئی مددگار اور مونس نہ ہو تو وہ واقعی معاشرت
 تمدن میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام میں بیوہ کے نکاح کی سخت تاکید کی گئی
 ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ نکاح ایسا منکحہ اور اپنی بیواؤں کے نکاح کردار ہے حکم اس اصول پر ہے
 ہے تاکہ انسان کسی حالت میں بغیر عین مددگار نہ رہے۔ اہل اسلام کے قبل عورتوں کی حالت
 نہایت درجہ خراب تھی اور وہ مثل چارپایوں کے سمجھی جاتی تھیں اور ان کے حقوق مردوں کے بالکل بے
 گنیہ تھے۔ اور سلطنت روم و ایران میں عورتوں کی حالت بدرجہا بدتر تھی لیکن اسلام ہی ایک
 ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت
 کی مفصلہ ذیل اقوال جو ہر مذہب میں عورات سے متعلق ہیں ان سے ناظرین اسکا اندازہ
 کر سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں عورتوں کی نسبت کبا خیالات ہیں اور اسلام نے انکو کون جہیز
 پہنچا دیا ہے۔ ہندوؤں کے قانون میں زوج ہے کہ تقدیر طوفان موت نہ ہر نہ ہر ملا سنا
 انہیں سے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جیسا کہ عورت۔ انجیل میں تحریر ہے کہ عورت موت سے زیادہ

تلخ ہو تو راء میں کو رہ کہ جو کوئی خدا کا پیارا ہے اپنے تئیں عورت کے بجائے چھینون میں مثل ہے کہ اپنی بیوی کی بات سننا چاہیے لیکن اسپر لقتین نہیں کرنا چاہیے۔ روسی مثل ہے کہ دس رتوں میں ایک لوح ہوتی ہے۔ اٹالیوں کی مثل ہے کہ گھوڑا۔ اچھا ہو یا بُرا اُسے مہنہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عورت اچھی ہو یا بُری اُسے مار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی مثل ہے کہ بُری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہود۔ یونانی۔ رومی اور اقوام حال کے کل تو انہیں عورت کو طفلِ نابالغ سمجھتے ہیں منو کا قول ہے کہ عورت صغیر سنی میں اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہے جو جانی میں شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور بڑے ہاپے میں اپنے بیٹوں اور اقربا کے ماتحت رہتی ہے۔ غرض فرقہ انات اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ خود مختار زندگی بسر کرے۔ روم میں عورتوں پر جابرانہ حکومت کیجاتی تھی اور شوہر اس کی جان و مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اور قانون یونان میں حق وراثت سے وہ بالکل محروم سمجھی جاتی تھیں۔

حکامے روم نے جبکہ قانون تمام جہان میں مشہور ہے اور موجودہ قانون کی بنیاد ہے ۱۲۵۰ء میں ایک جلسہ کیا اور اُس کا مقصد یہ تھا کہ اسکی تحقیق کی جائے کہ عورت میں روح ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ تسلیم کر لیا کہ عورت میں روح ہے اسلئے کہ وہ بی نفع نہاں کا ایک جز ہے لیکن وہ مو کی زندگی گزاری کیلئے پیدا کی گئی ہے یہ قول اور احکام جو دیگر مذاہب اور اقوام میں فرقہ انات کے متعلق نافذ ہیں پس کیا کوئی مذہب اور قوم اسکا دعویٰ کر سکتی ہے کہ انھوں نے بمقابلہ اسلام کے فرقہ انات کو فرقہ ذکر کے مساوی

حقوق دیے ہیں۔ ہر حال ہر خلیفہ اسلام کے مذہبی احکام کیا بلحاظ معاشرت اور کیا بلحاظ تمدن عقل کے مطابق ہیں۔ مگر نکاح لازمی نہ قرار دیا جاتا تو انسان کی حالت حیوانات سے بدتر ہو جاتی۔ نہ اسپرند ہی احکام نافذ ہو سکتے تھے اور نہ وہ انکی تعمیل کے قابل ہو سکتا تھا۔ حقیقت نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جو قرابت اور رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اہل اسلام میں بوقت نکاح شہرہ کی موجودگی لازمی قرار دی گئی ہے جو ایک حکیمانہ اصول پر مبنی ہے۔ ایسے کہ جب نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہو تو شہرہ کا بوقت انعقاد عقد ہونا لازمی ہے۔ نکاح کے متعلق متعدد احکام ہیں لیکن ہم صرف ایک تفصیلی آیت کا حوالہ دیتے ہیں (اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذي أوتوا الكتاب إلى آخره) یعنی تمام پاک چیزیں تمہارے لیے پاک کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کہنا تمہارے بیان حلال ہے اور تمہارا کھانا انکو بیان حلال ہے اور مسلمان بیابانی بیان اور جن لوگو کو تم سے پہلے کتاب عیسا جی کے انجیل کی بیابانی بیان تمہارے لیے حلال ہیں بشرطیکہ انکے مہر انکے حوالہ کرو۔ اور تمہارا ارادہ انکو نکاح میں لانے کا ہو نہ حکم کھلا بدکاری کرنے کا اور نہ چوری چھپے آشنائی کا۔ اور مسلمانوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاملت کی اس طرح تعلیم فرمائی (وما شره من ما يحرفه مسلمانو۔ اپنی بی بیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتناؤ کرو۔

طلاق اہل اسلام میں طلاق شرعاً نہایت مذموم اور مکروہ ہے تاہم بعض مصالح سے مرد کو اسکا اختیار دینا ضروری خیال کیا گیا۔ ورنہ اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا تو بے سناقتہ پیدا ہو جاتا۔ ایسے

کہ ہم اس وقت دیگر اقوام میں دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے نہونے سے اُنکے یہاں کیا کیا دقتیں
پیش آ رہی ہیں اور عورت میں بے وفائی پیدا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو کراہت اور نفرت کی نگاہ سے
دیکھتا ہے۔ لیکن مرد طلاق دے سکتا ہے اور نہ عورت طلع کر سکتی ہے اور تا وقتیکہ عورت کی بدکاری و
ناکاری عدالت میں ثابت نہ قرار دیا جائے کہ عورت سے نجات نہیں مل سکتی ہے اس قسم کی تفصیلات
واقعات و زمانہ پیش آتے ہیں۔ اخبار کرسینٹ پاول ۱۹ دسمبر ۱۹۰۳ء لکھتا ہے کہ امریکہ میں ۱۹۰۳ء
میں چھ لاکھ طلاقیں ہوئیں۔ اگرچہ اسلام میں طلاق جائز رکھی گئی ہے لیکن اس قدر قیود اور سختی کے
ساتھ ہے کہ حتی الامکان طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ اولاً زمانہ حیض میں طلاق کی ممانعت
ہے اور دوسری طلاق کے بعد عدت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایسے کہ سہ ماہی کی حفاظت ہے
تاکہ تین مرتبہ ایام آجانے کے بعد عورت کے حاملہ نہونے کے متعلق اطمینان ہو جائے اس کے علاوہ
زمانہ عدت میں اس قدر کافی وقت ملتا ہے کہ اگر مرد اور عورت صلح پر رضامند ہوں تو صلح کر سکتے
ہیں اگرچہ مردوں کو شرع اسلام نے بذریعہ طلاق فسخ نکاح کا حکم دیا ہے تاہم یہ حتی عورتوں کو
بھی عطا کیا گیا ہے جسکو طلع کہتے ہیں اور طرفین کی جانب سے برضا مندی علیحدگی ہو تو اسکو سبھا
کہتے ہیں مشرکین عرب ابودیوین ستود تھا کہ چند خاص صورتوں میں علی غداں عورتیں اپنے شوہروں کو
طلاق دینے کا حق اپنے لیے مخصوص رکھتی تھیں اور جب اس حق کو عمل میں لایا جاتا ہے تو انہیں قرآن
خیموں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نصب کر دیتی تھیں جن سے اُنکے شوہروں کو معلوم

ہو جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی لیکن اسلام نے بلحاظ مساوات ہر فرقہ کو دی ہی حق دیا ہے جو دوسرے
 فرقہ کو حاصل ہو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔ ہاں تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (الطلاق مرتان
 فامساک معة شریح الاغذیہ) یعنی طلاق جب کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو طلاقیں ہیں جو دو
 دفعہ کر کے دی جائیں پہر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق زوجیت میں کھنایا یا حسن سلوک کے
 ساتھ رخصت کر دینا مگر جو کچھ تم انکو دیکھتے ہو اس میں تم کو لینا نہیں چاہیے۔ حال ہی میں بہرام
 لندن مسئلہ طلاق پر غور کرنے کے لیے لایق اور قابل اشخاص کی ایک کمیشن مقرر کی گئی تھی
 اور ان میں منجملہ اور لایق اور قابل حضرات کے ہمارے محترم اور سلسلہ لیڈر قوم رٹ
 آئزبل سٹرا میر علی صاحب بھی تھے منجملہ امور کے انھوں نے اس امر پر بھی بہت زور دیا تھا کہ
 شرع اسلام کے احکامات متعلقہ طلاق انگلستان اور ہندوستان کے قانون طلاق سے افضل ہیں۔
وصیت | وصیت کے احکام قریب قریب ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اسلام نے وصیت
 کے متعلق بلحاظ دور اندیشی و پیش بینی اس قدر توضیح کی ہے کہ موصی اپنی جائیداد کو فقیر یا غریب کے
 وصیتاً کسی کو دے سکتا ہے لیکن ایک تہ سے زیادہ بلا رضا مندی اپنے کل ورثہ کے کسی ایک کو
 وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ موصی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس قابل ہو کہ وصیت کر کے دوسرے کو مالک کر سکے اور نیز وہ مال جسکی وصیت کچھ کسی میں
 مستغرق نہ ہو اور جسکی نسبت وصیت کچھ موصی کا قافلہ ہو چکے نہ ہو تاکہ موصی لے جائے اور پر جلد قبضہ لے جانے کی

کو شش کرتا اور موصی کو قتل کر ڈالنا اسکے ساتھ ہی وصیت کو توریث ہر مقدم کیا ہے باری تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ کفیت علیکم انما خضر احدکم الموت... الی آخر یعنی جب تم میں سے کسی کے سامنے موت
 آجھو وہو اور کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو مان اور باپ اور رشتہ داروں کی داہبی طور پر وصیت کر
 اسکے علاوہ مرد کو اپنی عورت کے لیے خاص طور پر وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور ارشاد وہو اکھ الذین
 یتوفون منکم.. الی آخر یعنی جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بی بیان چھوڑیں تو اپنی
 بی بیوں کے لیے ایک برس تک گھر سے نہ نکلنے اور نان و نفقہ کی وصیت کریں۔
قصاص چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اور قاتل کو نہایت تنقیح اور جانچ کر نیکے بعد لازم قرار
 دینے کا حکم ہے۔ اس لیے اسلام نے شرعاً قتل کے مختلف اقسام قرار دیے ہیں اور ہر قسم کے
 متعلق شارع نے نہایت نازک باتیں پیدا کیں ہیں تاکہ احکام قصاص کے صادر کرنے میں
 غلطی کا احتمال نہ ہو قتل کے اقسام یہ ہیں۔ قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطا قتل قائم مقام
 قتل یاسبب۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پھر وراثت کے قتل کی حالت میں قاتل میراث
 سے محروم ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عاقل اور بالغ ہو۔ اسکے علاوہ اس امر کی خاطر تاکید ہے کہ کوئی
 شخص محض مفلسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرے (اور ارشاد وہو الاھتلولوا لاکھ
 من املاک منھن من رقہم دیا کہ یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کیونکہ تم
 تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی۔ اسکے بعد یہ ارشاد وہو (لا تمسکوا بنفس الی حرم اللہ)

یعنی کسی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ناحق قتل نہ کرو اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُسکے وارث کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہو تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔

عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی ادنیٰ کو مار ڈالتا تھا تو اُس سے قصاص لینے لیتے تھے اور اگر بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو ایک ایک کے عوض کئی خون کر ڈالے جاتے تھے اور زمین نبویؐ جہت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہ کسی درجہ کا ہو بہائی قرار دیا ہے اور مساوات کے برتاؤ کا حکم دیا ہے پس ضرور تھا کہ قصاص لینے میں بھی کسی قسم کی وجاہت کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگرچہ اہل اسلام میں قتل کی سخت ممانعت لگ گئی ہے لیکن اُسکے ساتھ یہی حکم دیا گیا ہو کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالے تو ایک مسلمان بروہ آزاد کرنا چاہیے اور وارثان مقتول کو خونہمادینا چاہئے اور اسکی سخت تاکید کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدہ قتل نہ کرے اور ارشاد ہوا (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شَحْطًا فِجْلًا جَعَلَ خَلْدًا يَنْفَعُ) جملہ ارکان ایک نظر اہم نے حتی الامکان ہر رکن کے شعبہ کی تنقیح احکامات الہی اور احادیث کے حوالہ سے کی ہے اور از روئے عقل انکو جانچا ہے ناظرین خود غور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں حقیقتاً احکام معاملہ اعتقاد و عبادت اور اخلاق کے متعلق ہیں کیسے سچ اور صحیح اصول پر مبنی ہیں پس اُسکے بعد بھی کیسا کوئی عاقل اعتراض کر سکتا ہو کہ اسلام تمدن اور ترقی کا مانع ہے بلکہ حقیقت وہ عین

اور معاون ہے اور وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو ترک کرے اور تمام جائز لذات دنیوی کو دل کی
 طور پر چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اسکی سنت نماز کرتا ہو اگر ایسا ہو تا تو خداوند کریم سکھاتا دینیوی سے
 تمتع اٹھانے کا کیوں حکم دیتا وہ تو فرماتا ہے کہ (قل من حرم زینۃ اللہ الٰہی اخرجہم لعبادۃ والہیات
 من الرزق) اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرو دنیا اتنا فی الدنیا حسنة و فی
 الاخرۃ حسنة) آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے تم اس قدر کوشش کرو کہ گویا تم ہمیشہ زندہ
 رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح ہر کہل ہی مچاؤ گے اور پھر ارشاد ہوا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے
 کہ جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اسکو سبھی کے
 در حقیقت اسلام اسکی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے خوف کرو نیکی اختیار کرو برائیوں کو چھوڑو اپنی اپنا
 جنس کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو اور انکے ساتھ خلق سے پیش آؤ جھوٹ قریب برکائی
 چھوڑو صداقت دیانت داری کو اختیار کرو۔ اور اسی کو اتھا اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے در حقیقت
 صحابہ کرام اتھا اور پرہیزگاری اور دینی اور دنیوی کمال کے نمونہ اور اسلام کی مجسم تصویر تھی نہایت
 اولوالعزم۔ باہمت بخت اور کوشش کرنے والے قوم کی عزت اور عظمت کی بنیاد ڈالنے والے تھے
 وہ محض جسمانی عبادت اور ریاضت کے خوگر نہ تھے۔ نوع انسان کو مہذب اور مثالیست بنانا اور
 انکے ساتھ عملی طور پر ہمدردی کا برتاؤ کرنا بھی انکی عادات میں داخل تھا۔ جو لوگ شب برونہ
 ریاضت اور عبادت میں مشغول ہیں یا در مسلمانوں کی حالت بالکل بے خبر ہیں اور مسلمان

پستی اور غنری کی آنکھ کچھ پروانہیں جو وہ کامیابی کی شاہراہ سے بہت دور ہیں۔ آنحضرت
 ایک مرتبہ ابو قلابہ کا ایک دوست مسجد میں ملا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں تجھ کو تلاش معاش میں
 دیکھوں تو یہ بہتر ہے بقابلہ اسکے کہ ایک مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔ پس ناظرین غور کر
 ہیں کہ نوع انسان کی ترقی اور اسکو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے اس سجدہ پر سہل الاصول کام
 کیا ہو سکتے ہیں۔ ہر حال میں اس قدر مطلق اور خالق ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے جس نے
 اپنی وسیع قدرت سے ہم کو ایک وقت معین تک اس عالم میں ایک غرض خاص سے پیدا کیا ہے۔
 اور ہم کو ان اعلیٰ مدارج کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان کامل کو عطا کیا گیا ہے۔
 اَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي الْفُسْهَمِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا اَلَا بَاطِلٌ ذٰلِمْ سَئِىٌ وَّ اَن
 كَفَرُوْا مِنَ النَّاسِ مَلَقَآءُ رُحَمَآءُ كُفَرُوْنَ م اور پھر ارشاد ہوا۔ اَلْحَسْبُكُمْ اَنفُ
 خَلَقْنٰكُمْ عَبَآءُ وَاَقْلَمَ الْبِنَآءُ لَا تَرْجِعُوْنَ۔

صحت نامہ الاحسان

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
ج	۶	ناظرہ	ناظرہ
۱	۱۱	حضرت	مضرت
۵	۱	الی اللہ	ما سوا اللہ
۵	۱	رہنا	رہنہا ہی
۶	۳	رہبانیت کو	رہبانیت کی
۱۱	۱۰	سر سید	سر سید
۱۴	۱	اخلاق پر	اخلاق
۱۴	۷	لنہدینہم	لنہدینہم سبیلنا
۱۶	۱۴	قطرہ بگریست کہ	قطرہ بگریست کہ از بحر
۱۶	۱۴	بحر بخندید	بحر بر قطرہ بخندید
۱۸	۶	اصلاح	اصطلاح
۳۲	۷	اوسکی	اوس سے

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۱۵	مُضنا	مُضنا و
۵۰	۹	یعنی	یعنی
۵۲	۱	متکا ہم متکوا	منسکا ہم مسکوا
۵۲	۱۰	موقوفنا	موقوفنا
۵۷	۵	ورا	وراند
۵۹	۷	کسی کو ہوکا ہے	کسی کو ہی ہوگا
۶۳	۴	ادفویل	ادفوا لکیل
۶۵	۹	شرع	شعری
۶۵	۱۰	مرد بانع عورت مشری	مرد مشری عورت بانع
۶۹	۱۲	مسارات	مبارات
۷۳	۱۳	بعبادہ	بعبادہ
۷۳	۱۴	عادات	عبادات
*			

قابلِ یاد کتب

قرآن شریف مہر محمد علی مولوی فیض احمد صاحب لیل لیل ہی کا ترجمہ سلیس اردو میں قیمت غیر مجیدہ عمار مجلہ سے ر
 فتوحات بھٹنا حالات عمار مہاراجہ بہار جیہ اردو و کتاب مولانا محمد الحسین علیہ الرحمہ اور دہلوی کی حکومت کا
 بیان مسلمانوں کا راہنہ امین ثابت قدمی سے ہمارا کرتا قیمت
 الما مولوں - دہر دو حصہ مولانا شبلی کی مشہور تصنیف مبین مامون رشیدی کی زندگی کا اچھا بچہ پاپین دین جنتی سے ہر
 اثبات التقدير - مسئلہ تقدیر کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی کی بے مثل کتاب قیمت
 حیات انیس - خدا کے سن حضرت انس کے حالات میں اس سے زیادہ جامع اور مکمل کتاب کوئی کتاب نہیں ہے قیمت
 ایشامی شاعری - فلسفہ رنگین شاعری کے رموز بتائے گئے ہیں قابلِ یاد کتاب ہے قیمت
 حیات آزاد - ولایت میں پڑھنے والے بیٹے کے دلچسپے طاقیہ پر روز گوار کے نام مولانا آزاد کی عجیب و غریب
 ڈکشنری عمارت ان میں ڈر جین کی مایویا جج اگل نسل کی کار و رالی اور دیگر جہاز دیگر تجویز معنی میں قیمت
 انشائے اردو - کچھ اپنی پر از مضامین کتبیات کا مجموعہ جن میں مولانا کا اللہ نواب حسن اگلے بھس ہندوستانی بکارت
 نظم نگارین - حکیم سید صابر علی صاحب کمال کنوی کا دیوان قیمت
 ریاض السحر شیخ علی تھار کا دیوان قیمت ۸ روپوں بکر - شیخ اماد علی صاحب بکر کا دیوان قیمت
 دیوان و دیگر خواجہ وزیر صاحب کا دیوان قیمت ۱۲ روپوں ہبیا - میر وزیر علی صاحب کا دیوان قیمت
 نظریہ نظم - شمس الحسن اگل نثر نثر بڑا جملہ مجموعہ کی نظرون کا کچھ مجموعہ قیمت
 اسرار رنگون - رنگون کے باشندوں کی معاشرت اور اخلاق کی حالت کو یا آئینہ ہے قیمت
 اردو و لکچر - (ترکیب) اردو کی سرگزشت خود اردو کی زبان سے نہایت دلچسپ و سلیس زبان پر لکھا ہے قیمت
 بنی جی کی خوشی - زمانہ میلاد شریف لڑکوں اور بی بیوں کے پڑھنے کے قابل قیمت
 مرزا پھو یا - حلیگڑہ کا لہجے کے متعلق سید سجاد حیدر بی - اے کی ایک عزیز نظم
 ایک نادان خدا پرست - مصنف سید مرحوم - لڑکوں اور لڑکیوں - چھوٹوں اور بڑوں کے پڑھنے
 اور دنیا دار کی کہانی کے قابل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی کی کس کسے ہیں قیمت
 آئینہ مشاعرہ - مرزا غالب کی مشہور غزل و جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا کی طرح پر بھو پال میں
 ایک عظیم الشان مشاعرہ ہوا جس کے واسطے ہندوستان کے تمام اساتذہ نے نہایت زور و انرژین
 لکھی ہیں - ایسی کا پڑ لطف مجھ ہے قیمت